

الأعمال الفكرية

د. رأفت حبيب الحميد

مهرجان القراءة للجميع

2000

مهدى الكتاب
ملك الأستاذ الدكتور
رمزي زكي بطرس

الفكر المصري في العصر المسيحي

الهيئة المصرية
العامة للكتاب

الفكر المصنوعي

في العصر المسيحي

لغة العربية

اسم العمل الفنى : الأستاذ لويس عوض (تفصيل)

التقنية : زيت على قماش

مقاس العمل : ١٤٢ × ٩٢ سم رقم التسجيل : ١٢٤٤٧

تحية حليم (١٩١٩)

إحدى رواد الحركة التعبيرية الحديثة فى الفن منذ
النصف الثانى من الخمسينات واحتلت فى الستينات مكاناً
مرموقاً حين أولت جل اهتمامها للتأكيد على عناصر الرسم
التي تبلور الروح الشائعة فى أبجديات الشخصية المصرية.

وقد منحتها رحلاتها فى الجنوب، وفى الواحات، وفى
الريف المصرى الكثير من المفردات التي اشتغلت بها. لقد
كان اللون البنى المعتم، والمحروق، وتهشيرات السطح
والخربشات المتعمدة، وموضوعات النيل والقوارب،
والانتظار مع لمبة الجاز، سببا فى إصباغ لوحاتها بذلك
الطابع الشجى، العذب الحزين الذى طالما طبع المصريين فى
ملامحهم الشعبية.

أحمد فؤاد سليم

الفكر المصرى فى العصر المسيحى

د. رأفت عبد الحميد

مهرجان القراءة للجميع ٢٠٠٠
مكتبة الأسرة
برعاية السيدة سوزان مبارك

(الأعمال الفكرية)

هذا الكتاب
عنك الأستاذ الدكتور
رمزى زكى بطرس

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

وزارة الإدارة المحلية

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

التنفيذ : هيئة الكتاب

الفكر المصرى فى العصر المسيحى

د. رأفت عبد الحميد

الغلاف

والإشراف الفنى:

الفنان : محمود الهندى

المشرف العام :

د . سمير سرحان

على سبيل التتدِيم

«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة» تلك الصيحة التي أطلقها المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك» في مشروعها الرائع «مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة» والذي فجر ينابيع الرغبة الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر الذي كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر التاريخ.

وفي مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع الثقافي الكبير وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التي أصدرت في سنواتها الست السابقة (١٧٠٠)، عنواناً في حوالى (٣٠) مليون نسخة لاقت نجاحاً وإقبالاً جماهيرياً منقطع النظير بمعدلات وصلت إلى (٣٠٠) ألف نسخة من بعض إصداراتها.

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات الكبرى فتبدأ بإصدار موسوعة «مصر القديمة» للعلامة الاثرى الكبير «سليم حسن» فى (١٦)، جزءاً إلى جانب السلاسل الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية والروائع وامهات الكتب والدينية والشباب» لتحاول أن تحقق ذلك الحلم النبيل الذى تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل.

د. سمير سرخان

طبعة خاصة

تصدرها

دار قباء

بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب

الفتحة

رحلة فى الزمان البعيد ... بعيدة ...

وأيام وليال .. يوماً طوال .. لكنها لم تكن أبداً خوال ..

صحبت العقل فيها .. فأذن بصحبتى .. فحرصت بدورى على أن ألزم بابه،
وأصبح له تبعاً، وأمسى أسيراً ...

أسأله فيجيب ..

وأحاوره طويلاً .. فلم أره مرة يتململ .. بل كان بكل المنطق يستجيب ...

فكان هذا الكتاب ...

وما أن استبدت بى نشوة السعادة بالانتهاء من كتابته، حتى تملكتنى حيرة شديدة
حول مسماه، مع أنى أعرف جيداً، بحكم العقل الذى صحبته، كل جوهره وفحواه !
ورحبت أقلب ناظرى ذات اليمين وذات الشمال، فيقع البصر على مسميات
تقول ...

مصر البيزنطية .. و .. مصر فى العصر البيزنطى ..

و .. مصر القبطية .. و .. مصر فى العصر القبطى ..

فزانت الحيرة شدة، ورحت إلى العقل ثانية أرتجيه، علّه يأخذ بيدي، إلى الحق
وطريق مستقيم ..

وأرهفت سمعى .. وأصغيت بفكرى ..

وراح يقول ..

القول بـ "مصر البيزنطية" يستدرجنا على الفور إلى القول قبلها بـ "مصر
البطلمية" و"مصر الرومانية"، وبعدها بـ "مصر الطولونية" و"مصر الإخشيدية"
و"مصر الفاطمية" و"مصر الأيوبية" و"مصر المملوكية" و"مصر العثمانية" ...

وفغرت فاهى دهشة وعجبا .. وسألت خوفاً وفرقاً .. على هذا النحو إنن إمتحت
شخصية مصر وتاهت فيمن حكموها؟! وهل يمكن أن تكون مصر على إمتداد ألفى
سنة من عمر الزمان قُلِّبا على هذه الشاكلة، تحمل اسم وصفة من اعلى دست
السلطان فيها ؟!

فتبسّم ضاحكاً من قولى .. وقال ..

من حَقك أن تغضب لمصر، فهذه النسبة التى تُلحقها بمن حكموها يغمطها
حقها، ويخالف تماماً واقع التاريخ، فليست مصر التى تلونت بلون من قدم إليها من
هنا أو هناك، ولكن العكس هو الذى حدث، فكل هذه العناصر التى جاءت إلى
مصر، وقفت مصر إزاءهم موقفين لا ثالث لهما، إما أن تحتضنهم وتحتويهم
وتستخرج منهم أفضل ما فيهم، فيصبحوا مصريين بالموطن ثم بالمولد والموطن
ثانياً إذا طال بهم المقام، وصفا لمصر معهم عيشها، وتلك سمة جمعت بين كل من
جعلوا فى مصر قاعدة دولتهم وحاضرة حكمهم، فأعطتهم مصر بالتالى خير ما
عندها، وبسطت لهم راحيتها ليعلو هؤلاء بهما لا عليهما سمت رفعة أزدهار،
ولترقى مصر إلى عليين، ولم نر واحداً من البطالمة أو أحداً من الطولونيين أو
الإخشيديين أو الفاطميين أو الأيوبيين أو المماليك، نازعته نفسه بالحنين إلى أصله
الذى منه جاء، ولا دار بخلده يوماً أن يرحل عن مصر عائداً إلى الديار التى إليها
ينتمى، فقد تحول هؤلاء جميعاً فى مصر إلى مصريين موطناً، ثم مولداً وموطناً
لذرياتهم وذويهم من بعد، بل إن وقائع التاريخ تسجل أن بعضاً من هؤلاء حارب
بالفعل، أو كان على استعداد ليحارب بنى جنسه الذى إليه ينتمى أو بلده الذى
منه أتى! وفى سيرة البطالمة والطولونيين والأيوبيين والمماليك ما يؤكد هذه
الحقيقة التاريخية.

هذى كيلوباترا السابعة، آخر ملوك البطالمة فى مصر، والتى سعت بكل السبل
لتجعل من مصر قاعدة لإمبراطورية عالمية يدور الرومان فى فلكها، تزيت بلباس
الفراعنة ووضعت تيجانهم على رأسها، وعاشت ملكة مصرية فرعونية، فلما آثرت
حياة الخلود على أن تساق أسيرة فى شوارع روما، سلكت طريق الخلود المصرى
عن طريق لدغة "الكوبرا" المصرية. وهذا "خماروية" حاكم مصر الطولونى،

وقصة زواج ابنته "قطر الندى" من الخليفة العباسى فى بغداد، معلومة للجميع، وما زالت حكاية القوارير التى ملئت بمياه النيل زادا للأميرة الطولونية فى رحلتها من مصر إلى العراق، حتى تظل مياه النهر العظيم تجرى فى عروقها مجرى الدم، فتظل مصرية الروح والدم، ماثلة للعيان! وهؤلاء الفاطميون الذين أقاموا دولتهم فى المغرب الأقصى أولاً، ثم انتقلوا بها إلى مصر، تناسوا تدريجياً ذلك المكان الذى منه قدموا، وجعلوا من مصر حاضرة خلافتهم، وخلفوا للدنيا قاهرة المعز وأزهرها الشريف، منارة المعرفة الإسلامية وقلعة الدين. وما يحتفل به المصريون اليوم من الأعياد الدينية، متمثلة فى يوم عاشوراء و"طبقه" الشهير، والمولد النبوى الكريم، وما يصاحب الاحتفال به من الحلوى الحمراء، خاصة "العروسة" التى ترمز إلى مصر، و "الحصان" الذى يجسد "الفروسية"، وليلة الإسراء والمعراج وما تزدان به من اللبن والبلح، وليلة النصف من شعبان وأدعيتها الماثورة، ورؤية هلال رمضان و"الفوانيس"، والعيدى، والمولد التى تقام لآل البيت، هذه الاحتفالات كلها التى تعود إلى العصر الفاطمى، يحرص المصريون جميعاً عليها حرصهم على التقاليد الأصيلة، ولكن دون أن يتشيع مصرى واحد، أعنى دون أن يعتقد مصرى مذهب "الشيعة" الذى جاء به الفاطميون، بل العكس هو الذى حدث، فتحول الفاطميون إلى مصريين، وغداً الأزهر الشريف أكبر جامعة للعالم الإسلامى على مذهب السنة جمهور المسلمين. ولا تزال أقوال صلاح الدين الأيوبي وأفعاله، وعبارات ابن أخيه من بعد، الملك الكامل، عن أهمية مصر ومكانتها على الساحة الدولية فى زمانها، تمتلئ به صفحات المؤرخ المعاصر "ابن واصل"، ودليل واضح على أن هؤلاء "الأكراد" لم يذكروا يوماً "كرديتهم"، بل ما عرفوه، بل وأمنوا به، أنهم مصريون خلصاء، وأن مصر بلادهم الأولى والأخيرة. وليس أدل على ذلك من قول الملك الصالح الأيوبي لأبنه وهو يعظه: "يابنى .. أعلم أن الديار المصرية هى كرسى المملكة، وبها تستطيل على جميع الملوك، فإن كانت بيدك، كان بيدك جميع الشرق". أما المماليك وحبهم لمصر وعشقهم إياها، فحدث عنه ولا حرج .. وكيف لا وهم لا يعرفون لأنفسهم وطناً سواها؟!

أما الصنف الثانى من هؤلاء الذين ظلت مصر فى عهدهم ولاية تابعة يديرونها من عواصم بلادهم، فقد عزلتهم مصر سياسياً واجتماعياً، وامتد العزل ليشمل جوانب أخرى نتج عنها وقام معها هذا الحاجز النفسى الكبير الذى فصل بين المصريين وبينهم، واستخدم المصريون معهم سلاحهم الفتاك، النكتة والسخرية اللاذعة، ولم يخل الأمر من ثورات متفرقات أرقّت جفون أولئك بين الحين والحين؛ فالرومان والرومان المتأخرون أو البيزنطيون، سادوا مصر حوالى سبعة قرون، والأتراك العثمانيون أربعة قرون، وكانت هذه القرون الأحد عشر، بقساوات الاضطهاد فى الفكر والدين، وظلمات العسف الاقتصادى، كفيلة بأن تمحو كلية "الشخصية المصرية"، وأن تذيب خصائصها، أو على الأقل تحيلها باهتة. لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، إذ خاضت مصر تجربة التاريخ تلك وعاشتها، وخرجت منها أشد صقلاً وأكثر حفاظاً على سمات شخصيتها المتفردة، بل إن مصر فى قرون عدة من تلك القرون، تفوقت على أصحاب السيادة هؤلاء، وكانوا كثيراً ما يسألونها الرأى وينتظرون منها القول الفصل فى قضايا على قدر كبير من الأهمية، تمس الدين وجوهر العقيدة، وتشغل الفكر والثقافة، أعنى بذلك مدرستى الإسكندرية الشهيرتين فى الفلسفة واللاهوت على امتداد القرون الستة الأولى للميلاد، وذلك ديدن مصر على امتداد تاريخها الطويل، إذا فقدت استقلالها السياسى سارعت فى كثير جداً من الأحيان إلى تعويض ذلك بالتفوق فى ميادين أخرى. فيسرع من أفقدها استقلالها إلى الاعتراف بأنهم عيال عليها فى إحدى جانبي الحياة المادى أو المعنوى أو الاثنين معاً. ولا يحمل هذا القول أى نوع من المبالغة تعصبا، فحادثات التاريخ ووقائعه تثبت ذلك وتؤيده.

فقمح مصر - على حد تعبير المؤرخ جونز - كان حجر الزاوية فى سياسة الإمبراطورية الرومانية والرومانية المتأخرة (البيزنطية) تجاهها، ومصر هى "سلة الخبز" أو "قبو الحنطة" للإمبراطورية، ولم يتوقف توزيع حصة القمح المجانى فى القسطنطينية إلا عندما تحولت مصر عن السيادة الإمبراطورية إلى الساحة الإسلامية. وتفوقها العلمى والفكرى بمكنتها التى لا تقارن فى الإسكندرية، ومدرستها الفلسفية باتجاهاتها المتميزة، وعلو كعب كنيستها على الكنائس الرسولية الأخرى بفضل المدرسة السكندرية اللاهوتية، جعل المدينة كعبة الحجاج لطلاب

العلم والمفكرين وقبلة الدارسين، وما المجامع الدينية، المكانية والمسكونية، التي شهدتها القرنان الرابع والخامس لعلاج "مكانة" المسيح ثم "طبيعته"، إلا وبصمات الإسكندرية فيها واضحة ولاهوتها له السيادة، وأساقفتها أصحاب الصوت الأعلى في كثير من تلك المجامع. وثرأء الطولونيين وعسكرية الأيوبيين والمماليك، جعل العباسيين يقرون بقدرة مصر الفائقة على التصدى للصليبيين والمغول. ولم يكن ما فعله محمد على والخديو إسماعيل لمصر في علاقتها مع الدولة العثمانية بخاف على أحد، ولا يمكن لباحث أن ينكر ذلك الدور الكبير والفعال الذي قام به الأزهر الشريف حفاظاً على العقيدة والشريعة، وتصدياً لظلمات الولاة العثمانيين، وانتهاكات الجنود الفرنسيين.

القول إذن بـ "مصر البيزنطية"، وما يترتب عليها من نسبة مصر إلى من حكموها من قبل ومن بعد، يحمل في طياته ظلماً كبيراً لشخصية مصر ومكانتها التي احتلتها على امتداد هذه الآلاف من السنين، لم تكن مصر هي التي تلونت بمسميات حاكميها، بل هم الذين ذابوا في أرضها موطناً وثقافتها حياة. يقول القُضاعى: "ليس في الأرض ملك أعظم من ملك مصر، ولو ضرب بينها وبين سائر قرى الدنيا سور لاستغنى أهلها بما فيها عن سائر البلاد، ولو زرعت كلها لوفت بخراج الدنيا بأسرها" ويقول ابن إياس "اعلم - وفقك الله - أن مصر من أجل البلاد قدراً".

وماذا عن "مصر في العصر البيزنطى" ؟

لعل هذا يعد أقرب الأمور إلى الحقيقة، ولكن مع الحذر التاريخى، فنحن الآن نعالج القرون من الرابع إلى السابع، وهى فترة التحول الكبير فى مجرى التاريخ من العصر الرومانى إلى العصر البيزنطى، وقد اصطلح على تسميتها بـ "العصر الرومانى المتأخر أو العصر البيزنطى المتقدم، فلم تعد خصائص الحضارة الرومانية آنذاك كما كانت عليه فى القرنين الثانى والأول قبل الميلاد ونظيريهما بعد الميلاد، بل أمست باهتة، ولم تتضح بعد قسّمات هذا الآت الجديد الناجم عن اختلاط وتفاعل هذا التراث الرومانى، بالتراث اليونانى والحضارات الشرقية القديمة والمسيحية، وإن بدت شاحبة، ونحن حتى قرب نهاية القرن السادس

الميلادى نقول: "إن جوستيان كان آخر الأباطرة الرومان ولم يصبح بعد بيزنطياً!" واللغة باعتبارها الوعاء الحضارى استغرقت هذه القرون لتتحول إلى اليونانية بدلاً من اللاتينية لغة الإمبراطورية الرومانية، عندما أقدم هرقل فى عام ٦٢٧ على اسقاط لقب "إمبراطور" Imperator اللاتينى واستعاض عنه بلقب "بازيليوس" Basilius اليونانى، ثم أصدر قراره باعتبار اللغة اليونانية هى اللغة الرسمية، لنصبح أمام إمبراطورية رومانية بلسان يونانى !!

ومن ثم فإنه يصعب القول بـ "عصر بيزنطى" حقيقى قبل نهايات القرن الثامن الميلادى وأوليات التاسع، عندما استقرت المفاهيم السياسية وغدا البازيليوس (الإمبراطور) هو نائب المسيح Vicarius Christi على الأرض، وأضحت القوانين "الرومانية" مسيحية الطابع بعد صدور "المختارات Ecloga القانونية على عهدى ليو الثالث وابنه قسطنطين الخامس الأيزوريين، ثم مجموعة قوانين ليوالسادس الحكيم المسماة Basilica، واصطبغت الفنون والآداب بصباغ معين بعد حرب الأيقونات الضروس، ولذلك فالقول بـ "مصر فى العصر البيزنطى" يمكن أن يكون مقبولاً تجاوزاً، لأنه عندما جاء العصر البيزنطى واقعاً كانت مصر خارج دائرته بالفعل، إذ كانت آنذاك فى ظل سيادة الدولة الإسلامية.

أما القول بـ "مصر القبطية" أو "مصر فى العصر القبطى" فهو بعيد عن الحقيقة التاريخية تماماً، ولا يتفق مع المنطق جملة وتفصيلاً، فليس هناك فى التاريخ ما يسمى بـ "عصر قبطى" إلا إذا أطلقنا ذلك على التاريخ المصرى كله منذ بدايته المعروفة فى الألفية الخامسة قبل الميلاد، إلى أن تقوم الساعة. لأن كلمة "قبطى" تعنى مصرى، و "القبط" و "الأقباط" تعنى المصريين جميعاً منذ فتحت الدنيا عليها عيونهم قبل فجر التاريخ. وهذه الكلمة "قبط" تعود فى جذورها - على أكثر الأقوال شيوعاً - إلى كلمة "آجبه" أى أرض الفيضان، وهى بذلك تعود إلى أصول مصرية، أو تعبير "ح. ت كا - بتاح" وتعنى "مقر قرين الإله بتاح"، وهو إله مدينة منف، وهو الاسم الذى كانت تعرف به المدينة، ولما كان التقليد قد جرى عند المصريين دوماً بإطلاق أو تعميم الاسم على البلد كلها، فقد حدث ذلك فيما بعد، وقد جرى هذا أيضاً على عاصمة مصر زمن الإمبراطورية المصرية القديمة،

حيث يقول هيرودوت "... وكانت طيبة التي يبلغ محيطها ستة آلاف ومائة وعشرين ستاداً تسمى منذ القدم "مصر". كما هو واقع الآن حيث يطلق المصريون على القاهرة "مصر"، فالمصري في أقصى الصعيد يعلن أنه سوف يقصد "مصر" لأداء مهمة بعينها، وهو يعنى القاهرة، وكذلك يفعل السكندري وكل أبناء مدن مصر وقراها.

ولما كان تغيير الحروف بحروف أخرى أو إسقاط بعضها أمراً وارداً مع اختلاف طبيعة النطق في اللهجات المختلفة وتباينها من شعب إلى آخر، أو حتى من وقت لآخر في البلد الواحد، فقد تحولت "الحاء" إلى "هاء" وأسقط حرف "التاء" لتصبح الكلمة "هكاتباه"، ثم صحفت هذه الصيغة في اليونانية لتصبح "الهاء" همزة، والـ "كا" "جيما"، وأضيفت إليها النهاية اليونانية، لتجىء على هذا النحو "أيجبتوس" Aegyptus، ولترتبط بها مجموعة من الروايات الأسطورية كان من بينها "أن اسم منف" الذي حملته هذه المدينة، هو في الأصل اسم لإبنة الملك الذي بناها، وهي الفتاة التي تدله بحبها إله النيل وانجب منها "أيجبتوس" الذي اشتهر بالفضيلة، فأطلق الناس اسمه على مصر". ومن المعروف أيضاً "أن شاعر الإغريق الأعظم هوميروس ذكر نهر النيل في ملحمة "الأوديسة" باسم "أيجبتوس"، وذلك عندما قص علينا رحلة "منلاوس" وما فعلته الرياح به، ويقول على لسانه: "في نهر أيجبتوس مكثت سفنى". وعلى النحو نفسه، انتقلت هذه الصيغة اليونانية إلى اللغات الأوروبية الحديثة، مع إسقاط النهاية US والبقاء على جذر الكلمة، لنراها في الإنجليزية Egypt، وفي الفرنسية Egypte وقد تعرف l'Egypte وهكذا في بقية اللغات الأوروبية، كما عرفت في العربية مع التصحيف بـ "قبط" بعد حذف Ae اليونانية والبقاء على جذر الكلمة الرئيسى "gypt". وهكذا فقد أضحت كلمة "قبط" تعنى مصر، كما تعنى أيضاً أهلها، وهى فى هذه الأخيرة تستخدم فى صيغة الجمع، فـ "القبط" هم المصريون، ومفردها "قبطى" أى مصرى، وقد تجمع أحياناً على "أقباط" أى مصريين.

القبطية إذن ليست ديناً، فمن الخطأ البين القول بـ "الديانة القبطية" إلا إذا انصرف الذهن إلى الآلهة المصرية القديمة، و"القبطية" بالتالى لا تعنى "المسيحية"

وليست بديلاً عنها. ومن ثم فإن كلمة "الأقباط" تعنى المصريين جميعاً، المسلمين والمسيحيين على السواء، فهذا "قبطى" أى "مصرى" مسلم، وهذا "قبطى" أى "مصرى" مسيحى، تضمهم جميعاً بين أخصانها البلد العظيم .. مصر .

ومن ثم فالقول بـ "مصر القبطية" أى "مصر المصرية" أو "مصر فى العصر القبطى" أى "مصر فى العصر المصرى" لا يستقيم مع التاريخ ولا مع المنطق.

لهذا كله آثرت أن أعنون الكتاب "الفكر المصرى فى العصر المسيحى"، فقد كان ذلك واقع الحال الذى تعيش فيه مصر والإمبراطورية آنذاك، لقد عرفت المسيحية طريقها إلى الإمبراطورية الرومانية منذ القرن الأول الميلادى، وظلت تنتشر على استحياء طيلة القرون الثلاثة الأولى، حيث كان للوثنية السيادة، فلما كان القرن الرابع الميلادى، وهو بداية الفترة التى نتناولها هنا، حدث انقلاب هائل فى الناحية العقيدية، وترتب على ذلك تحولات جذرية فى مختلف المفاهيم فى الإمبراطورية، فقد اعترف قسطنطين العظيم فى مطلع القرن ذاك بالمسيحية ديانة شرعية *religio Licita* أى لها أحقية الوجود إلى جانب الوثنية واليهودية، ولأتباعها حق ممارسة طقوسهم الدينية شأن أولئك. ولم يكن عدد المسيحيين فى الإمبراطورية آنذاك يتجاوز "عُشر" مجموع السكان، ومن ثم لم تصبح رسمية كما يعتقد كثيرون خطأ، فلما أذنت شمس القرن الرابع بالمغيب، وتحول عدد كبير من الناس إلى المسيحية بحكم اعتناق الأباطرة خلفاء قسطنطين لها، حققت المسيحية انتصاراً كبيراً عندما أعلن الإمبراطور ثيودوسيوس الأول اعتبارها الديانة الرسمية للإمبراطورية، وحل بالوثنيين سوء العذاب. وعلى امتداد القرون الثلاثة التالية حتى السابع، راحت الإمبراطورية تصطبغ بالصبغة المسيحية تدريجياً فى الفكر السياسى، والتشريعات القانونية، والمعاملات الاقتصادية، والكتابات الأدبية، والتشكيلات الفنية، ومناحي الحياة الاجتماعية، وطغت المناقشات الدينية والجدل العقيدى على ما عداها من الأمور الأخرى، وأصبح الأساقفة وكنائسهم والرهبان وتجمعاتهم وأديرتهم محط أنظار كافة طبقات المجتمع، من الإمبراطور إلى رجل الشارع، ولكل اهتماماته الخاصة من هؤلاء وأولئك، وتحول الجرمان فى أوروبا

منذ أربعينيات القرن الرابع بصورة واضحة إلى المسيحية، وأخذت البابوية في روما تثبت دعائم كرسى السمو البابوى على يد عدد من البابوات أمثال ليوالأول وجلازيوس الأول فى القرن الخامس، وجريجورى الأول فى أخريات القرن السادس وأوليات السابع الميلادى، لتصبح من بعد فى قلب العصور الوسطى أكبر قوة فاعلة فى السياسة الأوروبية عدة قرون. ولم يكن آباء مدرسة الإسكندرية وأساقفة كنيسيتها أقل شأوا خاصة فى المسائل الجدلية العقيدية، حتى أصبحت قسما ت الفكر الدينى السكندرى علامة بارزة فى العقيدة المسيحية آنذاك، وحتى ذلك الحين، أى مطلع القرن السابع الميلادى، لم يكن الإسلام قد ظهر بعد، من هنا كان استخدامى لمصطلح "العصر المسيحى" تعبيرا عن واقع الحال خلال تلك القرون من الرابع إلى السابع.

ولم أشأ أن يأتى كتابى هذا "تمطياً" أو بتعبير آخر "تكراراً" لكتب عديدة سبقته تناولت تاريخ مصر إبان تلك الحقبة الزمنية، وتحدثت عن النظام الإدارى، والأحوال الاقتصادية، والنظم العسكرية، وأحياناً الحياة الاجتماعية، فبتلك أمور لم تتغير فى مصر منذ عصر البطالمة حتى عصر محمد على، أى على امتداد ألفين ومائة من السنين تقريباً، وكانت كل المحاولات أو الإصلاحات التى يقدم عليها هذا الحاكم أو ذاك عبر هذه القرون التى بلغت واحداً وعشرين قرناً، تهدف إلى غرض واحد فقط يتلخص فى تقوية قبضة الحكومة وسلطانها، وضبط مياه النيل، لزيادة حصيلة الضرائب، وكلاهما مرتبط ببعضه، ومن ثم يغدوان كما قلنا هدفاً أو غرضاً واحداً، ولا شىء سوى ذلك.

لهذا نظرت إلى مصر فى جانب آخر غير هذه الجوانب جميعها، أعنى جانب تفوقها وسبقها على من كانت بأيديهم السلطة والنفوذ والجباية، إيماناً منى إيماناً يقينياً أن مصر - كما قنمت - إذا فقدت استقلالها السياسى عوضت ذلك بالتفوق فى ميدان آخر، بحيث يمسى هذا المحتل تابعاً لمصر فى هذا الجانب، وفى عصرنا هذا الذى نتحدث عنه حققت مصر مكانة مرموقة فى الجانب الفكرى، نعنى بذلك ما يتعلق بأمر العقيدة الدينية، فقد فرض اللاهوت السكندرى نفسه على الفكر الكنسى كله فى دنيا المسيحية، سواء كان ذلك فى "الأوريجنية" التى شغلت أذهان

الاكليروس والرهبان وحتى الأباطرة حتى القرن السادس الميلادى، أو الأريوسية التى سادت الإمبراطورية طوال القرن الرابع، أو "الكيرالية" التى عقدت من حولها المجامع فى القرن الخامس الميلادى. وليس هناك مدينة - كما يجمع المؤرخون - فرضت بصماتها وطابعها على المسيحية، كما فعلت الإسكندرية، وكانت كنائس روما والقسطنطينية وأنطاكية تنتظر القول الفصل فى أمر العقيدة من الأسقف السكندرى.

وقد تناولت الفكر المصرى خلال تلك الفترة فى اتجاهاته كلها؛ الاتجاه الوثنى بشقيه المادى والفلسفى، ثم الاتجاه المسيحى فى شكله الجديد، أعنى ما أطلقنا عليه "المسيحية المفلسفة"، ثم الاتجاه التأملى المتمثل فى الرهبانية. وهى الجوانب التى فاقت فيها مصر زمانها ومعاصريها، وخصصت لكل من هذه الاتجاهات فصلاً مستقلاً، وأضفت إلى ذلك فصلين آخرين حول امتداد هذا الفكر المصرى إلى أفريقيا بارزا فى الكنيسة الأثيوبية، وكيف نجحت مصر نجاحاً كبيراً خلال هذه المكانة التى احتلتها فى التدخل المباشر - وهى الولاية - فى شئون البلاط البيزنطى ومن يعتلى عرش القسطنطينية.

ذلك مبلغى من العلم، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسى.

رأفت عبد الحميد

القاهرة - ١٩٩٩

الفصل الأول

التيارات الفكرية

الفصل الأول

التيارات الفكرية

من أين نبدأ؟

علامة استفهام كبيرة .. كأنى بها وقد فغرت فاما مبصرة إياى بمحاذير كان على أن أقف أمامها طويلا وأنا أخطو خطواتى الأولى سعياً إلى هذا الموضوع.

وتلفت حوالىّ عن يمين وشمال، فإذا العصر الذى نحن بصدده لم تكن سماته قد تحددت بعد، ولا شخصيته قد صقلت، ولكنها ملامح تبدت فى الأفق لعين الرائيين وعقول الدارسين، تنبىء عن مولود جديد آت لا ريب فيه من رحم عجوز ليست بعقيم.

هاهم الرومان ينقلون عاصمتهم من على ضفاف التيبر إلى شطآن البسفور، أو قل إن شئت الدقة، من وسط دنيا اللاتين إلى قلب عالم اليونان، من بين مضابط القانون ودهاليز التشريع، إلى أروقة الفلسفة وآفاق الميثولوجيا: وتحولت روما القديمة مدينة الخلود ومقر البانثيون، إلى روما الجديدة "القسطنطينية" مستقر الأباطرة وحاضرة الكنائس !

وهاهى المسيحية قد جاءت خلال قرونها الثلاثة الأولى تمشى على استحياء تتمنى لو هبىء لها القوى الأمين ليخفف عنها جراحات ألمت بها، حتى إذا كان القرن الرابع وربعه الأخير، بسط لها الإمبراطور الرومانى يده كل البسط لتقفز إلى عليين، وليقعد جوبتر ومثراً وسرايبس وغيرهم، كل منهم ملوما محسوراً.

نحن إذن على موعد مع عصر جديد، أو بتعبير آخر نعيش فترة انتقال بين عصرين، أحدهما يوشك أن يولينا دبره متحرفاً إلى النهاية، والثانى يوشك أن يقبل علينا مبشراً بنمط حضارى فريد. وبين إدبار الواحد وإقبال الآخر يختلط القديم مع الجديد، ويمتزج التراث اليونانى الرومانى مع المسيحية، وتتشابك الثقافات الشرقية مع الآداب الكلاسيكية، وتتفاعل الميثولوجيا مع المعجزات والكرامات، ويتوه الأرباب فى القديسين والكهان فى رجال الدين.

ولأن "روما الجديدة"، "القسطنطينية" بنيت على أطلال المدينة الإغريقية القديمة "بيزنطة" Byzantium، ولأنها كانت محور الحياة في الإمبراطورية، وامتكا الجالسين على العرش، وبوتقة للتفاعل بين القديم والجديد في شتى المجالات، فقد فرضت اسمها القديم على عالم بأسره وعصر بأكمله عرفا بالعالم البيزنطي والعصر البيزنطي، وأمست الإمبراطورية الرومانية تتحدث بلسان يوناني!

وفترات التحول والانتقال من عصر إلى عصر تعد أشد الفترات التاريخية صعوبة في رصد حركة التطور الحضاري المتعلق بالفكر والثقافة بصفة خاصة، حيث يمتلىء وعاء الزمن خلالها بشتى الفكر وأضداد الآراء، وتصطرع من أجل البقاء الهويات الثقافية المتباينة. والإمبراطورية الرومانية - ونصفها الشرقي على وجه أخص - كانت أنموذجاً متجسداً لهذا المخاض، منذ غزاً الإسكندر المقدوني الشرق في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، وأسس خلفاؤه على أنقاض إمبراطوريته ممالك هلنستية في مصر وسوريا وآسيا الصغرى وبلاد اليونان، امتزج فيها الفكر اليوناني بالحضارات الشرقية القديمة، وحملت مشاعل هذا الإمتزاج الإسكندرية وأنطاكية وبرجامة وأثينا، فلما أصبح هذا الشرق أحد جناحي الإمبراطورية الرومانية من بعد، كانت الثقافة اليونانية، فكراً ولساناً، قد تمكنت منه إلى حد كبير، بينما أضحت اللاتينية لسان حال الجناح الغربي.

وفى ظل عالمية الإمبراطورية، وحيوية اللغة اليونانية وانتشار المدارس الفلسفية في هذه المدن الأربع، مضافاً إليها من بعد القسطنطينية بصبغتها المسيحية كواجهة للإمبراطورية، كان من الطبيعي أن يصبح الترابط الفكري وثيقاً بينها، وإن اختلفت طبيعة الفكر نفسه واتجاهاته أحياناً ما بين مدرسة وثانية. فبروكلس Proclus (٤١٠ - ٤٨٥) فيلسوف الأفلاطونية المحدث، ولد في القسطنطينية، ودرس في الإسكندرية، وأكمل دراسته في أثينا، ثم أصبح رئيساً لأكاديميتها خلفاً لأستاذه سيريانوس Syrianus، بينما نجح تلميذه أمونيوس Ammonius، الذي توفي حوالي عام ٥١٠، في إعادة إحياء مدرسة الإسكندرية الفلسفية التي كانت قد دخلت في طور الضياع بعد مقتل الفيلسوفة السكندرية الشهيرة "هيباشيا" Hypatia سنة ٤١٥. وكان من بين أتباعه في الإسكندرية "سيمبليكيوس" Simplicius وداماسكيوس Damascius وقد عمل كلاهما مؤخراً في أثينا، وظلا بها إلى أن

أصدر الإمبراطور جوستنيان Iustinianus (٥٢٧ - ٥٦٥) قراراً بإغلاق أكاديمتها في عام ٥٢٩ فاضطر إلى الهجرة إلى فارس مع من هاجر^(١) كما كان من بين تلاميذ أمونيوس الآثيني يوحنا فيلوبونوس Ioannes Philoponus السكندري الذي كان واحداً من أعظم الدارسين في تلك الفترة، وبقيت لنا بعض أعماله في الرياضيات والفلك والفلسفة، وكان أول مسيحي يتولى رئاسة المدرسة الفلسفية في الإسكندرية قرب نهايات العقد الثاني من القرن السادس الميلادي^(٢).

ومصر بموقعها الجغرافي وكثافتها السكانية ورخائها الاقتصادي وأهميتها الاستراتيجية تحتل مكانة مرموقة في الإمبراطورية الرومانية، وتدل على غيرها من الولايات بحضارتها العريقة الممتدة إلى ما يزيد عن ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة خلت قبل العصر الذي نتحدث عنه، وتتيه عجباً بحاضرتها الفكرية .. الإسكندرية، التي أضحت، منذ خطها ووضع حجر الأساس لها، الإسكندر المقدوني، ورفع القواعد منها البطالمة، عقل العالم الهلنستي بمدرستها الرائدة ومكتبتها الفريدة. ولما دخلتها المسيحية لم تتخل عن شيء مما كان لها، بل احتوتها وقدمتها لعالم الرومان المسيحي في شكل يليق بمكانتها الفكرية، وساهمت بالنصيب جله في المناقشات الجدلية التي أثخنت جراحاتها اللاهوتية النصف الشرقي من الإمبراطورية.

لقد كانت الإسكندرية - كما يقول "بل"^(٣) Bell - العاصمة الإدارية التي لا بد أن يقصدها المصريون من جميع الأقاليم لإنجاز أعمالهم من الوجهة الرسمية، كما أنها كانت البوابة الرئيسية التي تربط مصر بالعالم الخارجي، والمركز التجاري العالمي الذي تتجمع فيه التجارة القادمة من أفريقيا والهند والشرق لتتجه إلى حاضرة الإمبراطورية ومدنها الكبرى بعد ذلك، فأصبحت ملتقى الأثيوبيين والهنود والعرب والسوريين واليونان. هذا كله إلى جانب كونها في المقام الأول، العاصمة الثقافية التي يفد إليها معظم أبناء الطبقة الأرستقراطية في مصر وخارجها لتلقى تعليمهم، فامتألت لذلك بالطلاب والأساتذة، والعلماء والشعراء والفنانين

(1) C. M. H. Vol. IV 2, p. 266

(2) Chadwick (H.), The Early church, Penguin books, 1974, p. 207

(3) Bell (H. I.), Evidences of christianity in Egypt during the Roman period, in (Harvard Theological Review, Vol. XXXVII part 2 July 1944, p. 1919 .

وراجع أيضاً ، بدلي (دونالد) حضارة روما، ترجمة جميل الذهبي، فاروق فريد، للقاهرة ١٩٦٤ ص ٣٢٣.

ونوى الحاجات، إذ إنها كانت القصة الحضارية الرائعة التي بها الألعاب الرياضية والمتعة وأنواع الأزياء المختلفة التي تحدث عنها الفيلسوف السكندري "كلمنت" Clemens، في أخريات القرن الثاني وأوليات الثالث، بكل الاستفاضة والامتعاض!.

وبلد تلك حالها، ومدينة هذى سماتها، يلتقى فيها شتى الخلائق وجماعات مختلفة من بنى البشر، كان لابد أن تتنوع فيها الثقافات وتموج بشتى الفكر، وتتوزع فيها الاتجاهات والتيارات الفكرية، ما بين مستمسك بالقديم باق عليه لا يبغي عنه حولا، وثان يأخذ بالجديد لا يرى فيه عوجاً، وثالث يمزج بين هذا وذاك معملا العقل بحثاً عن الأفضل، ورابع ينأى بنفسه عن كل ذلك يتأمل.

من هنا نستطيع أن نحدد التيارات الفكرية التي سادت مصر في العصر البيزنطى من خلال هذه الاتجاهات الأربعة التي أوردناها، منبهين في الوقت نفسه إلى حقيقة لا يمكن إغفالها، وهى أن مصر لم تكن أبداً بمعزل عما يجرى في الإمبراطورية كلها بشطريها الشرقى والغربى، تتأثر به وتؤثر فيه، ويتردد صدى ما يدور في الإسكندرية في الغرب البعيد عند روما وغالة، والشرق القريب لدى أنطاكية والقسطنطينية.

كان التيار الأول يتمثل فى السلفية الوثنية وواجهتها الطبقة الأرستقراطية التى ربطت مكانتها الاجتماعية بالأرباب القديمة وطقوسها الدينية، لا إيماناً يقينيا بهذه الآلهة، ولا اقتناعاً بمثل هذه الطقوس التى كثيراً ما بدت حتى لكثيرين منهم مجرد طقوس جوفاء لا روح فيها، بقدر ما كان إحساساً بفخار تحقق يوماً ما فى ظل هذه الأرباب، ومن ثم وجدت فى الإجهاز عليها بيد السلطة الإمبراطورية المسيحية، والسلطة الدينية الأسقفية، نذير شؤم يؤذن بهلاك الإمبراطورية وزوال الماضى بكل ما فيه من عبق التاريخ.

وما من شك فى أن العائلات النبيلة كانت تصر على بقاء الآلهة القديمة، ولم يكن البعد عن الأساطير التقليدية المتوارثة - كما يقول "بارو" ^(١) R. H. Barrow

(١) الرومان، ترجمة عبد الرازق يسرى، القاهرة ١٩٦٨، ص ٢٠٦.

مما يرضى عواطف الشعب وعاداته المتأصلة فيه، إذ كان المجتمع النبيل بوجه عام يقيم العبادات القديمة لسبب أهم مما سواه، وهو أن بقاء الإمبراطورية كان مرتبطاً ببقاء الأرباب. ومع أن العاطفة الدينية الشخصية كان من الممكن إرضاؤها باتباع أى عبادة أخرى، إلا أن الشعائر المتوارثة قرون عدداً، كان يجب الحفاظ عليها مهما كانت التحديات، وكان السبيل الوحيد للإبقاء عليها يتمثل فى هذه العبادات المقدسة والكتابات الأدبية والعواطف الجياشة التى كانت تعتر بتلك الأرباب وطقوسها.

ومما يلفت الانتباه أن العالم الرومانى كان يعج بالديانات المختلفة وضروب الفلسفة، إذ أن سهولة الحركة وتنوع التجارة وبسط طرقها، والخدمة العسكرية وغيرها، جعلت الناس من مختلف الطبقات يرحلون من أقصى حدود الإمبراطورية إلى أقصاها، ناقلين معهم دياناتهم، ومن ثم نجد مثلاً حيث يوجد الجنود، وجوبيتر فى الشرق، والأم الفريجية العظيمة *Magna mater* من سينوب على البحر الأسود، وإيزيس المصرية فى روما والغرب^(١). وكانت السياسة الدينية التى انتهجتها الحكومة الرومانية تقوم على أساس من التسامح إزاء هذه العبادات مادامت لا تؤذى مشاعر الرومان أو تسيء إلى أربابهم الكبار، وتلك كانت نظرة الرومان العامة إلى الدين. لقد كانت الروح التسامحية - على حد تعبير "أرنولد توينبى"^(٢) A. Toynbee هى الجانب المضىء من عقيدة الهلنبيين التى تؤمن بتعدد الآلهة، وكيف كان من الممكن تطبيق سياسة غير تسامحية فى عالم كان كل مجتمع محلى فيه يعبد مجموعة معينة من الآلهة، وكانت كل مجموعة من هذه المجموعات تختلف فى تكوينها عن قريناتها. وهكذا حفل البانثيون الرومانى بكل أنواع العبادات المعروفة، ولعل هذا الامتزاج التسامحى - وليس عبادة الربة روما والقيصر، أو العبادة الإمبراطورية فحسب - هو الذى جمع كل رعايا الإمبراطورية وربط بينهم برباط الولاء فى ظل العالمية الرومانية^(٣).

(١) المرجع السابق ص ١٥٢.

(٢) تاريخ الحضارة الهلينية، ترجمة رمزى عبده جرجس، القاهرة ١٩٦٣، ص ٢٥٢.

(3) Shiel (J.), Greek thought and the rise of Christianity, London 1968, p. 19.

وكم كان سيبدو غريباً لو أن الفلسفة تصورت آنذاك أنها قادرة، من خلال الصفوة التي تمارسها، على منافسة مثل هذا التعلق بالأرباب القديمة، ذلك أن الفلسفة وسائر الأنشطة العقلية لم تكن قادرة على عزل هؤلاء "المؤمنين" عن تركيباتهم الاجتماعية^(١)، خاصة إذا علمنا أن هذه التركيبة كانت تضم طبقتين متباعدتين تماماً هما الأرستقراطية النبيلة من ناحية، وجموع الفلاحين من الناحية الأخرى، وإن كانت الطبقة السناطورية أشد تمسكاً بها وحرصاً عليها لارتباطها بمكانتها على النحو الذي أسلفنا. ولعل القوة الأساسية للوثنية تكمن في أنها ضمت أنواع العبادات القائمة في صورة تسامحية ظاهرة، كما أنه كان لديها في الوقت نفسه ما يمكنها أن تقدمه لكل الفئات على اختلافها (٢) فالفلاحون كان لديهم من الطقوس ما يجلب الأمل والرجاء خاصة في العبادات الشرقية الأنثوية، إيزيس وكيبيلي، أما أولئك الذين يبتغون الفناء في السماء وتأمين مستقبلهم الآتي، فقد كانت هناك ميثولوجيا هذه الأرباب، على حين كان الخاصة لديهم نوع من التوحيد الغامض والمجد الذي كان.

ورغم أن عصر السلام الروماني Pax Romana كان قد انتهى قبل أن ينتهي القرن الثاني الميلادي، وحمل القرن التالي للإمبراطورية أزمة طاحنة اقترنت باسمه، فعرفت بأزمة القرن الثالث، وشغلت منه نصفه (٢٣٥ - ٢٨٤)، وبدا واضحاً للعيان ضعف الأرباب الرومانية في مواجهة التحديات التي ألتمت بالدولة، وثبت عسكرياً عجز مارس Mars الروماني عن التصدي للأخطار المحدقة بها على الحدود عند جبهتي الراين والدانوب، وتمت الاستعاضة عنه بـ "مثرأ" Mithra الفارسي إلها للحرب، فإنه مع ذلك فقد ظلت المعتقدات الوثنية والطقوس قائمة إلى فترة طويلة متأخرة، امتدت - كما يذكر "هالدون" Haldon (J.F)^(٢) حتى القرن السابع الميلادي، أي خلال فترة العصر الروماني المتأخر - البيزنطي المبكر، أي خلال القرون من الرابع إلى السابع، وظلت الطبقة السناطورية والأرستقراطية النبيلة حريصة عليها حرصها على مكانتها الاجتماعية ودورها التاريخي.

(1) Shiel, Greek thought, p. 19.

(2) Byzantium in the Seventh Century, New York 1990. P. 329.

إلا أنه مع النصف الثاني للقرن الرابع الميلادي، أو على وجه التحديد بعد وفاة الإمبراطور جوليان Iulianus (٣٦٣) وفشل المحاولة التي قام بها لإعادة الوثنية إلى مكانتها، أصبحت هذه الديانة غير مرغوب فيها، وراحت القرارات الاضطهادية تصدر تباعاً من جانب الأباطرة لصالح المسيحية التي لم تكن قد كسبت إلى معتقدها حتى ذلك القرن سوى عشر أهالي الإمبراطورية، بل العشر المستضعف من سكانها. حتى إذا كان عام ٣٩١ أصدر الإمبراطور ثيودوسيوس الأول (٣٧٩ - ٣٩٥) Theodosius I قراراً باعتبار المسيحية الدين الرسمي للدولة واضطهاد ما عداها من الديانات ^(١)، وراحت المراسيم تترى من بعد في محاولات جادة من جانب الإدارة الإمبراطورية لتضييق الخناق على الوثنية، إلا أن صدور هذه المراسيم بصورة متتابعة حتى نهاية القرن السادس الميلادي وأوائل السابع، كان يعنى أن الوثنية طال بها عمرها وهي تموت، وأنها لم تكن لتتخلى عن مكانتها بسهولة للمسيحية.

ويخبرنا يوحنا الإفسوسي John of Ephesus أحد مؤرخي الكنيسة المونوفيزيتية في القرن السادس لميلادي، ومن أشد المقربين إلى الإمبراطور جوستنيان طيلة ثلاثين عاماً، أنه بعث من قبل سيده في عام ٥٤٢ أو ٥٤٦ ليبشر بالمسيحية في كاريّا Caria وليديا Lydia وفريجيا Phrygia حيث كانت كلها على الوثنية حتى ذلك الوقت، أي منتصف القرن السادس. ويقول إنه تمكن من تحويل أعداد كبيرة منهم إلى المسيحية ^(٢) حتى ميز نفسه بلقت "مبشر الوثنيين" أو "محطم الأصنام" ^(٣) - وفي عام ٥٧٨ وقع اضطهاد عنيف للوثنيين في بعلبك التي كانت تمثل بؤرة عبادة الأرباب في هذه المنطقة. وفي صحراء مصر الشرقية، والقبائل البدوية في النوبة، بقيت الوثنية سائدة حتى أخريات القرن السادس، وظلوا على عبادتهم لإيزيس، مقدسين لتمثالها المقام في معبد "قيلة" Philae حتى أغلق جوستنيان المعبد ونقل التمثال إلى القسطنطينية ^(٤).

(١) لمزيد من التفاصيل عن هذا القرار راجع، رأفت عبد الحميد، الدولة والكنيسة، الجزء الرابع، القاهرة ١٩٨٤.

(٢) يذكر أن عدد الذين تم تحويلهم إلى المسيحية بلغ سبعين ألفاً من الوثنيين.

(3) New Schaff – Herzog Encyclopedia of Religious

Knowledge 13 Vols. Michigan, Vol. VI 1951 p. 211.

وراجع أيضاً. Haldon (J.), Byzantium in the Seven Century, New York 1990, pp. 330 – 331.

(4) Jones, L. R. E. II, p. 943.=

والمعروف أن إيزيس كانت تخطى بمكانة مرموقة لدى المؤمنين بها، سواء كانوا من المصريين أو من غيرهم، وذلك لما كانت تحمله أسطورتها من معاني الحب والحنان والوفاء والبعث والأمل في حياة آتية بعد الموت، وقد لقيت التقدير من البطالمة إذ جعلوها عماد ثالوثهم الذي عبده في مصر، مقرنين معها "سرابيس" بدلاً من أوزيريس، وهاربوقراطيس بدلاً من حورس، وتمتعت في أواخر العصر الجمهوري الروماني بالتقدير على المستوى الرسمي من جانب يوليوس قيصر وماركوس أنطونيوس، وبالإيمان والتوقير خلال القرون الثلاثة الأولى للعصر الإمبراطوري على المستوى الشعبي، بعد أن فقد العامة الثقة في أربابهم وتحولوا إلى العبادات الشرقية، وكانت إيزيس الباب الذي دلف منه المسيحيون في هدوء إلى العذراء مريم. يقول "تارن" (١) W.W Tarn "كانت إيزيس أعظم الآلهة الهلنستية طراً، وقد أوشك الناس أن يطابقوا بينها وبين كل ربة وكل امرأة مؤلهة في العالم المعروف، وكانت هي الحقيقة الواحدة التي كان النساء جميعاً يتخذنها طرازاً يحتذينه .. إنها سيدة الكل، المطلعة على كل شيء والقوية القاهرة مليكة العالم المأهول، وهي نجمة البحر وتاج الحياة ومشركة القوانين والمخلصة المنقذة، فيها تتمثل الرشاقة والجمال، والحظ والرخاء، وهي الحق والحكمة والحب. الحضارة كلها هبتها وتحت تصرفها، تمثلها صورها دائماً في صورة الأم الشابة ذات الثياب المحتشمة والملاحم الرقيقة الخيرة، المتوجة رأسها بزهرات اللوتس الزرقاء أو الهلال، تحمل أحياناً بين ذراعيها طفلها حورس ... هي "مجد النساء" دون أدنى غبار من شك".

ويورد "تارن" ترنيمة لإيزيس جاء فيها "أنا إيزيس .. أنا من تسميها النساء الربة، جرت إرادتي بأن يحب الرجال النساء، وأنا التي ألقت بين قلبي الزوج، والزوجة، وابتدعت عقد الزواج، وأنا التي أمرت بأن يحمل النساء الأطفال، وأن يحب الأطفال والديهم ...". ويضيف مؤرخنا (٢) "بهذه الصفة الممتازة اكتسحت

=Kaegi (W.), The fifth Century twilight of Byzantine Paganism (in Kaegi, Society and religion in Byzantium, Variorum reprints, London 1982) Ch.V, p. 258.

(١) الحضارة الهلنستية، ترجمة عبد العزيز جاويد، القاهرة ١٩٦٦، ص ٣٨٠ - ٣٨٢.

(٢) تارن، الحضارة الهلنستية، ترجمة عبد العزيز جاويد، ص ٣٨٢ - ٣٨٣.

إيزيس حوض البحر المتوسط، حتى إذا انتهى الأمر بنصر المسيحية وخلع زيوس وأبوللون وسرابيس والآلهة النجوم عن عروشهم، كانت إيزيس وحدها هي التي نجت - بصورة ما - من غائلة ذلك السقوط الشامل، وقد انتقل القانتون من عبادة إيزيس إلى عبادة أم أخرى هي "أم المسيح"، ويمكن الاستدلال على مبلغ ذلك الهدوء كما قيل من أن تماثيل عديدة معروف أنها لها، أصبحت تستخدم فيما بعد لتمثل السيدة مريم العذراء.

وإذا كانت إيزيس قد ظلت الربة المحببة إلى أفئدة المؤمنين بها في أقصى جنوب مصر وصعيدها ومناطق متفرقة منها حتى قرب نهايات القرن السادس الميلادي، فإن مكانتها في الإسكندرية، بقيت مرعية الجانب حتى آذن القرن الرابع بالمغيب، وعلى وجه التحديد عندما تم هدم معبد السرابيوم في عام ٣٩١؛ ذلك أن عبادتها هنا كانت مرتبطة بالإله سرابيس، رب الإسكندرية الإغريقية. وكان الناس يشخصون بأبصارهم من كل مكان إلى سرابيس وإيزيس بوصفهما المخلصين، وقد عد تدمير السرابيوم السكندري انتصاراً حاسماً للمسيحية^(١)، إذ كان هدمه سبباً في تحول كثير من الوثنيين إلى الديانة الجديدة^(٢).

وكان الإمبراطور ثيودوسيوس الأول، عقب الإذلال الذي ألم به في عام ٣٩٠ على يد الأسقف أمبروز Ambrosius في ميلانو^(٣) الذي أصدر ضده قرار الحرمان الكنسي، قد أصبح مهيناً في ظل التوبة، إلى الذهاب إلى أبعد مدى في استرضاء الكنيسة، فأصدر خلال عامي ٣٩١، ٣٩٢ عدة مراسيم إمبراطورية غدت المسيحية بمقتضاها الدين الرسمي للإمبراطورية، وكان المرسوم الأول الصادر في الحادي والعشرين من فبراير عام ٣٩١ يقضى بإغلاق جميع المعابد في كافة أنحاء الدولة، وتحريم الأضحيات تحريماً تاماً. وفي الثامن من نوفمبر من السنة التالية أصدر مرسوماً شاملاً نص على تدمير أشهر المعابد الوثنية في الإمبراطورية، ومنع إحراق البخور أمام الأرباب، ولعن العرافة والتنجيم، وفرض

(١) المرجع السابق، ص ص ٣٧٩ - ٣٨٠.

(٢) THEODORETUS, historia ecclesiastica, V,22

(٣) لمزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث راجع، زافت عبد الحميد، الدولة والكنيسة، الجزء الرابع ص ص

الغرامات المالية الباهظة على كل من يحاول التردد على المعابد التي أغلقت أو المزارات المقدسة، واعتبر المرسوم الديانة الوثنية وطقوسها محض "خزعبلات وثنية gentilica superstitio"، وعد كل من يخالف نص هذين المرسومين خارجاً على سلطان الإمبراطور، معرضاً نفسه لتهمة الخيانة العظمى ^(١). لذا لم يكن غريباً أن يطلق المؤرخ "فازيلييف" Vasiliev ^(٢) على هذا المرسوم الشامل "أنشودة الأحزان الوثنية".

وما إن تلقفت مسامع ثيوفيلوس Theophilus في الإسكندرية مرسوم الإمبراطور الأول حتى جمع حول جنده الخاص الذي يتكون من أشد المجالدين أو المصارعين واتجه بهم إلى معبد السرابيوم لتدميره. وكان هذا الأسقف السكندري الذي يعتبره المؤرخ الكنسي ثيودوريت ^(٣) Theodoretus "صوت الحكمة ومكمن الشجاعة"، ويصفه "باللاداس" Palladas أحد أدباء الإسكندرية في أخريات القرن الرابع وأوليات الخامس، بأنه رجل لا يمكن احتماله، ويبدى دهشته من تسمية هؤلاء الذين يحيطون به "نساكاً" ^(٤)، بينما يرى فيه شيخ المؤرخين البيزنطيين المحدثين "إدوارد جيبون" E. Gibbon "العدو الأبدى للسلام والفضيلة" ^(٥)، كان هذا الرجل يوقن أن بقاء هذه القلعة الوثنية - السرابيوم - بصفة خاصة في الإسكندرية، تعد منافساً تقليدياً خطيراً للكنيسة المسيحية والمسيحية، وحجر عثرة في سبيل سيادتها في الإسكندرية ومصر بالتالي، على اعتبار أن الإسكندرية هي القاعدة الحضارية والعاصمة الإدارية والاقتصادية لمصر كلها. ومن ثم كان القضاء على السرابيوم أمراً لا مندوحة عنه في سبيل إقرار السيادة الكنسية وانتشار المسيحية، ويبين هذا مما يرويه مؤرخو الكنيسة المعاصرون عن الطريقة التي تم بها اقتحام المعبد وتحطيمه ومصادرة ما به من أدوات مقدسة، كانت تستخدم في الطقوس والصلوات، لمصلحة الكنيسة، وصهر تماثيل الأرباب في غلايات ضخمة!

(1) SOZOMENOS, historia ecclesiastica VIII 20.

(2) A History of the Byzantine Empire, 2 Vols. Madisan & Milwouke 1964, Vol. I p. 83.

(3) Historia ecclesiastica, V 16.

(4) Chadwick, Early Church, p. 171.

(5) اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها، الجزء الثاني، ترجمة لويس إسكندر، القاهرة بدوز

تاريخ، ص ١٤٨.

وإصرار ثيوفيلوس على الإبقاء على تمثال لواحد من الأرباب لإقامته في أحد الميادين من قبيل الازدراء والسخرية بالديانة الوثنية^(١). وكان هذا الإجراء الأخير شيئاً أثار استياء مشاعر المتقنين من الوثنيين، ومن بينهم النحوى الشهير آمونيوس Ammonius أستاذ المؤرخ الكنسى سقراط Socrates فى القسطنطينية، وكان قد ارتحل من الإسكندرية هو وزميله هلاديوس Helladius بعد هذه الإضطهادات المسيحية للوثنيين. وكان مما عبر به عن امتعاضه لذلك قوله. إن ديانة الأرباب قد أسىء إليها إساءة بالغة وبصورة فجأة بالإبقاء على هذا التمثال^(٢).

ولعل مكنم الخطورة الذى استشعره ثيوفيلوس فى السرابيوم، لم يكن فى وجود المعبد فحسب باعتباره قلعة الوثنية، بل لأن المتقنين فى الإسكندرية كانوا يرون فيه رمزاً لفكرتهم عن الألوهية، وينظرون إلى الثالوث الإغريقى الذى يرأسه سراييس باعتباره فيضاً أو انبثاقاً لألوهية عليا، وتلك كانت نظرهم للأرباب جميعاً فى إطار عقيدة التسامح الوثنى الذى يؤمن بكل الأرباب، ويرون أن أساطيرها وطقوسها حددت منذ القدم بشكل مقدس، كما أن لها بكل تأكيد رموزها السرية أو الخفية، وهى فوق هذا وذاك حامية لمدنهم. ولم يكن فى ذلك كله من وجهة نظرهم ما يتعارض مع كونهم جميعاً موحدين بصورة خاصة أو يؤمنون بوحدة الوجود، وبألوهية لا يمكن وصفها أو التدليل عليها تحكم العالم كله^(٣)، يوقنون بما يقوله أفلاطون أستاذهم عن مثال الخير "إنه لا يدرك إلا بصعوبة .. هو أسمى موضوع لنظر الفيلسوف، وأن جماله ليعجز كل بيان، لا يوصف إلا سلباً، ولا يعين إيجاباً لا بنوع من التمثيل الناقص"، وما يؤكد راندنهم أفلوطين السكندرى فى "التساعية الرابعة" بقوله: "إن القدامى من الحكماء الذين أرادوا أن يتمثلوا الآلهة أمامهم بتشيد معابد وتمائيل، قد أحسنوا تفهم طبيعة الكون، وأدركوا أن من اليسير دائماً جذب النفس الكلية، وأن من الأيسر إيقاؤها بتشيد شيء يمكنه تلقى أثرها. وقبول مشاركتها. والتمثيل التصويرى للشيء مبال دائماً إلى تلقى أثر نموذجها، فهو كمرآة تستطيع أن تتلقى صورته ... وهكذا جعلت الطبيعة كل شيء على صلة مباشرة

(1) SOZOM. Hist. Eccl. VII 15; THEOD. Hist. Eccl. V 22; RUFINUS, historia ecclesiastica, II 29.

(2) SOCRATES, historia ecclesiastica V 16

(3) Jones, L. R. E. II, P. 957.

بالألوهية التى تولد الأشياء على مثالها ... ومن المجال أن يوجد شيء لا يشارك فى تلك الألوهية، ولا يقل عن ذلك استحالة أن تهبط الألوهية إلى عالمنا الأرضي" (١).

ومن ثم فإن هذه الأفكار الفلسفية التى كانت ذائعة فى الإسكندرية آنذاك، وتجتذب إليها الكثيرين من ذوى الفكر فى المدينة، ممن ترغب الكنيسة فى ضمهم إلى حظيرة إيمانها، وهو ما أضفى على السيرايوم أهميته وفى الوقت ذاته خطورته على الكنيسة المسيحية، وليس أدل على ذلك من أن الذى قاد الوثنيين للدفاع عن المعابد ضد هجمات ثيوفيلوس وأنصاره، كان هو الفيلسوف الوثني السكندري أوليمبيوس Olymbius الذى دافع هو وجماعته عن السيرايوم دفاعاً مستميتاً أمام إصرار الأسقف ومساندة الإدارة الإمبراطورية فى المدينة، كما يحدثنا بذلك مؤرخو الكنيسة (٢)، ولم يكن هناك بد أمام الوثنيين إلا الفرار بأنفسهم إلى صعيد مصر، حيث كانت الوثنية ما تزال لها الأغلبية، كما تخبرنا بذلك البرديات التى تم العثور عليها (٣)، كما كانت مدينة أخميم Panopolis بالذات تمثل قلعة الوثنية الحصينة فى الصعيد (٤).

ولا شك أن هذه الأحداث كلها فى مصر وخارجها داخل الإمبراطورية الرومانية، تدل على أن الوثنية ظلت حتى أوليات القرن الخامس الميلادى قوة لا يستهان بها، كما أنها بقيت تقاوم التيار المسيحى الكنسى والاضطهاد الرسمى من جانب الأباطرة حتى وقت متأخر من القرن السادس الميلادى. بل إن ثيودوسيوس نفسه الذى جعل من المسيحية الدين الرسمى للإمبراطورية فى العقد الأخير من

(١) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص ٨١-٨٢؛ عبد الرحمن بدوي، خريف الفكر اليونانى، القاهرة ١٩٥٩، ص ١٢٥-١٢٦؛ مصطفى النشار، أفلوطين فيلسوفاً مصرياً، بحث قدم إلى المؤتمر الأول للجمعية المصرية للدراسات اليونانية والرومانية بجامعة الاسكندرية، نوفمبر ١٩٨٩، ص ١٦، وله أيضاً، فكرة الألوهية عند أفلاطون، القاهرة بدون تاريخ، ص ١٩٩.

(2) SOCR, hist. Eccl V 16.

(٣) ناقش Bell هذه القضية مناقشة مستفيضة فى بحثه الذى وضعه حول هذا الموضوع من خلال البرديات التى تم اكتشافها، للمزيد من التفاصيل راجع،

Evidences of christianity in Egypt, pp. 190 – 204.

(4) Chadwick. Early Church, p. 172.

القرن الرابع، لم يجد غضاضة في تعيين الخطيب الروماني المفوه Symmachus محافظاً لروما، مع أنه كان زعيم الأغلبية الوثنية في السنااتو في روما. وفي الوقت نفسه جعل من الفيلسوف الوثني تمستئوس Themistius محافظاً للعاصمة الإمبراطورية نفسها، القسطنطينية، وعهد إليه بتربية ابنه أركاديوس Arcadius الذي غدا إمبراطور النصف الشرقي من بعد (٣٩٥ - ٤٠٨).

ورغم أن "إيزيدور" Isidorus القرماوى المصرى، الذى عاش حتى منتصف القرن الخامس، كتب يقول "إن الهلينية (الوثنية) التى كان لها فى يوم من الأيام الثراء والجيوش والكلمة المسموعة، أمست الآن خواء لا نفع فيها"، ورغم أن المؤرخ الكنسى "ثيودوريتوس" الذى كان يحيا الفترة نفسها، سجل بقلمه أن "البر والبحر قد خليا من الجهالة وخطيئة العبادات الوثنية، وأن ظلال التخلف قد تولت، وأن نور المعرفة قد عم كل أرجاء المعمورة"، ورغم أن الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى أعلن فى التاسع من إبريل سنة ٤٢٣ بكل الثقة، أن كل المراسيم الإمبراطورية التى أذيعت من قبل كفيلة بالقضاء على أى وثنى مازال حياً، مع علمى أن أحدا منهم لم يعد على قيد الحياة"، نقول إنه رغم كل هذا، إلا أن هذا كله لم يعد - على حد تعبير "كايجى" Kaegi مجرد أمنيات تداعب خيال المسيحيين جميعهم. ومن هنا كان لابد من السير قدما فى سبيل اتخاذ الإجراءات العنيفة ضد الوثنيين، والتى بلغت مداها على يد الإمبراطور جوستينيان فى القرن السادس الميلادى.

ومهما يكن من أمر، فإنه على نفس النحو الذى جرى به تدمير السرابيوم فى الإسكندرية، امتد هذا التدمير ليشمل أشهر المعابد الوثنية فى الإمبراطورية، وكان الذى يلفت النظر فى هذا الأمر أن الذى تولى عملية الهجوم على المعابد كان رؤساء الأساقفة ورجال الدين وفى مقدمتهم ثيوفيلوس السكندرى، وماركلوس Marcellus أسقف أفاميا Apamea جنوبى أنطاكية، وخسرت الإمبراطورية عدداً ليس بالقليل من آيات الفن المعماري الرائعة مما دفع المؤرخ بيورى^(١) إلى القول بأن ما تم من تدمير لعدد من أعظم الأبنية ... إنما يعزى دون شك إلى ذلك التعصب الأعمى لدى رجال الاكليروس وجماعات الرهبان. كما بدا المؤرخ

(1) Bury (J. B.) , history of the Later Raman Empire, 2 Vols. London 1931, Vol. I, pp. 368 - 369.

فازيلييف^(١) حزيناً وهو يقول، لقد ذهبت إلى الفناء هذه الثروات الفنية الرائعة في المعابد بأيدي المتعصبين من المسيحيين.

وإذا كانت الخسارة الفنية التي لحقت بالإمبراطورية في عمائرها الدينية قد جاءت فادحة لا تعدلها إلا الخسارة الثانية التي تعرضت لها في القرنين الثامن والتاسع إبان حروب الأيقونات، التي اشتعلت طيلة ثمانين عاماً على عهدي الأسرتين الأيزورية والعمورية، إلا أن هذا الصراع بين المسيحية دولة وكنيسة وبين الوثنية جموعاً ومفكرين، قد ترك لنا تراثاً أدبياً رائعاً تمثل فيما خلفه كبار المفكرين عند المسيحيين والوثنيين على السواء، أثناء حربهم الكلامية التي دارت بينهم طويلاً، كل يدافع عن عقيدته. وكان بقاء الإمبراطورية الرومانية هذه القرون الطويلة دون سقوط (قبل عام ٤٧٦) ورقة رابحة في أيدي الوثنيين، وراحوا يعللون ذلك بأن الرومان ظلوا على عبادتهم للأرباب بكل التوقير والاحترام، وأن ما حل بها من الكوارث وحقاق من النكبات، إنما يعود إلى تخلي بعض الرومان عن آلهتهم وتحولهم إلى المسيحية، مما أثار غضب الأرباب وجعلهم يؤلبون على روما دهرها.

وكان من أبرز الذين تولوا مهمة التأكيد على هذا الاتجاه المفكر الوثني كلسوس Celsus الذي خاطب المسيحيين حوالى عام ١٨٠ في كتابه "القول الحق" منتقداً مسألة تجسد المسيح، منذراً بالنتائج السيئة التي يمكن أن تترتب على تحول الإمبراطورية إلى المسيحية. ورغم أن هذا الكتاب قد فقد، إلا أننا وقفنا على محتوياته مما كتبه فيلسوف القرن الثالث أوريجن Origen السكندري رداً عليه في عمله المسمى "ضد كلسوس" Contra Celsum. وفي القرن الرابع أكد الفيلسوف الأنطاكي ليبيانوس Libanius المعنى الذي ذكره كلسوس، وتحدث عن خيرية الأرباب الوثنية للإمبراطورية^(٢)، وسار على هذاه تلميذه الإمبراطور جوليان في حديثه إلى السكندريين الذين قتلوا أسقف المدينة الأريوسى جورج الكبادوكى في عام ٣٦١، موضحاً لهم أنه سيعفو عنهم فقط إكراماً "للعظيم المقدس سيرابيس"^(٣).

(1) Vasiliev (A.A), history of the Byzantine Empire, I, p. 82.

(2) SOCR. Hist. Eccl. III 22.

(3) Ibid . III 3. ولمزيد من التفاصيل عن رسالته إلى السكندريين كاملة وتحليل ما جاء فيها، راجع، رافت عبد الحميد، الدولة والكنيسة، الجزء الثالث ص ص ٣٢٧ - ٣٣١.

ومع استشعار الخطر من جانب مفكرى الوثنية من جراء الضربات الموجهة التى كالتها لهم الأباطرة والكنيسة، راحت كتاباتهم تزداد قدحاً فى المسيحية وطعنأ فى قدرتها على رفع قدر الإمبراطورية، خاصة وأن القرن الخامس الميلادى شهد ضياع ولايات الغرب الإمبراطورى واحدة فى إثر الأخرى على يد الجحافل الجرمانية، التى مكنت لنفسها فى الأرض الرومانية وأقامت عليها ممالك قبلية ارتبطت بأسمائها، وعمدوا إلى المقارنة بين الحال التى انحدرت إليها الإمبراطورية الآن فى ظل رب واحد متعصب لا يعرف التسامح إلى قلبه سبيلا، وما كانت عليه دوما أيام أربابها العظام الذين جلبوا إليها أكاليل الغار ورقاب هذه الولايات التى ضاعت الآن!! فكتب "باللاداس" الأديب السكندرى قصائد عنيفة تدور فى معظمها حول هذا المعنى، وأذاع البلاغى الوثنى أبوللودوروس Apollodorus جملة اتهامات فحواها أن خيول الجرمان ما عاثت فى الإمبراطورية فساداً إلا لأن عددا كبيراً من الرومان قد كف عن إظهار الاحترام الواجب للأرباب^(١)، وقيل إن ثيودوريتوس Theodoretus أسقف كيروس Cyrus المؤرخ الكنسى الشهير قد جمع فى واحدة من رسائله كل الاتهامات التى وجهت للمسيحيين، محذرة من النتائج السيئة التى سوف تحيق بالإمبراطورية نتيجة الامتناع عن عبادة الأرباب^(٢).

ومن سارديس Sardis فى ليديا Lydia بأسيا الصغرى جاء الفيلسوف والمؤرخ يونابايوس Eunapius (٣٤٥ - ٤٢٠) الذى كان صديقاً للإمبراطور جوليان، معجبا به أيما إعجاب إلى الحد الذى قال فيه "إن رأسه تحمل عقل إله"^(٣)، لكن عمله الذى شارك به فى قضية الوثنية. كان "التاريخ" Historia وشن فيه هجوماً عنيفاً على المسيحية وأنصارها، فاعتبر عهد الإمبراطور قسطنطين Constantinus (٣٠٦ - ٣٣٧) بداية الانحلال والسقوط للإمبراطورية الرومانية، باعتباره أول إمبراطور جعل من المسيحية ديانة شرعية Rligio Licita وأرخ ذلك السقوط بإقدام الإمبراطور على التخلص من "سوباتر" Sopater فيلسوف الأفلاطونية المحدثة، والذى كان واحداً من مستشاريه^(٤) ويقول فى عبارة بليغة

(1) Kaegi (W.E.), Byzantium and the decline of Rome, New Jersey 1968, p. 73

(2) I bid. p. 74.

(3) Mathew (G.), Byzantine Aesthetics, London 1963, p. 51.

(٤) قارن فى هذا ما يذكره المؤرخ الكنسى سوزومونوس عن هذه الحادثة من وجهة نظره. Hist. Eccl. I, 5.

"... لقد أعدم سقراط، فقد الآثينيون كل جميل، ولم يعد بمقدورهم شيئاً يمكن أن يقدموه .. ومن ساعتها والمدينة تترنح وتتهاوى، وهذا ما حدث تماماً لمدينة قسطنطين منذ قتل سوباتر .. وفي أيامنا هذه فإن السفن الكثيرة المحملة القادمة من مصر، وتلك الآتية من سوريا وفينيقيا وآسيا وكل الولايات الأخرى، تمتلئ بالقمح، لا يمكن أن تسترعى هذه الجموع التي تبدو كالسكاري منذ نقلها قسطنطين من دورها ليملاً بها القسطنطينية" (١).

وعلى نفس المنوال نسج المؤرخ الوثني زوسيموس Zosimus سطور كتابه "التاريخ الجديد"، وصب فيه جام غضبه على قسطنطين لكونه المسئول الأول عن كل ما حل بالإمبراطورية من الكوارث، إذ فتح الطريق أمام العازفين عن عباد الأرباب، وبينما حظ من قدر هذا الذي جعل منه مؤرخو الكنيسة الحواري الثالث عشر للمسيح، رفع جوليان مكاناً علياً. ولم يكن زوسيموس مجرد مؤرخ لـ "انحلال روما" بل من أشد المعجبين بالنظام الجمهوري الروماني القديم. لقد كان الجمهوري الوحيد في القرن الخامس (٢).

غير أن اثنين من مفكري ذلك الزمان لفتاً الأنظار بدورهما في هذا الصراع العنيف بين القديم والجديد، الوثنية والمسيحية، أولهما "سيماخوس" Symmachus محافظ روما، والخطيب المفوه زعيم الأغلبية الوثنية في مجلس السناتو الروماني بالعاصمة القديمة، وقد آلمه كثيراً كما آلم غيره هدم "مذبح النصر" المقام في داخل مبنى السناتو. وكان يمثل كل ذكريات العظمة والفخر لروما وأربابها، إذ عليه قدم قادة روما العظام كل انتصاراتهم التي حققوها على أعدائهم في الخارج خلال عصرهم الجمهوري الزاهر في ظل مارس إله الحرب الروماني. وكان تدميره للمرة الأولى قد تم في منتصف القرن الرابع تماماً على يد الإمبراطور قسطنطيوس Canstantius (٣٣٧-٣٦١) ابن قسطنطين، ثم أعيد بناؤه ثانية على يد جوليان حتى تمت إزالته مرة أخرى في عهد جراتيان Gratianus. فلما اعتلى فالنتينيان الثاني Valentinianus العرش راوت الوثنيين وعلى رأسهم سيماخوس الآمال في لين جانب الإمبراطور الجديد متمنين إعادة بناء المذبح ثانية، فكتب الخطيب

(1) Kaegi, Byzantium, p. 81.

(2) Vasiliev, Byzantine Empire, I p. 125.

الروماني ملتصقاً إلى فالينتيان حول هذا الأمر ما يعد قطعة أدبية رائعة جادت بها قريحة أخريات القرن الرابع الميلادي.

وكان من بين ما جاء في هذا الملتصق فيما يتعلق بالأرباب قول سيماخوس مؤكداً على ارتباط عبادة الأرباب بالتراث التالدي لروما⁽¹⁾ "أيها الأمير .. أي شيء أفضل من أن نحمل التراث وحقوق وقدر بلدنا، الذي هو ولا شك فوق الجميع .. أترك ترفض التخلي عن توفير هذه الحماية التي تقترن بها انتصارات روما .. إنا نتوسل إليك وقد بلغنا أذل العمر، أن نترك للأجيال ما فتحنا عليه عيوننا صبية، فلکم هو عظيم حب التراث! على أي شيء أيها الأمير سوف نقسم على إطاعة أوامرك واحترام القانون؟ حقيقة إن الله يكمن في كل شيء .. ولكن الذي لا شك فيه هو أن هذا المذبح يحفظ الوثام بين الجميع، ويستدل به الكل على صدق الإيمان، ولا شيء مثله يعطى لقراراتنا قوة التنفيذ".

ويضيف سيماخوس وقد بلغت به الحماسة مبلغها، "إن العقل الإلهي قد جعل لكل مدينة حراسها وعباداتها... وما دامت عقولنا قاصرة، فمن أي شيء إذن نستقي معلوماتنا الصادقة عن الأرباب إذا لم نأخذها من الذاكرة ودلائل السراء؟! وعليه " فإذا كانت القرون قد أعطت للتقاليد الدينية سلطاناً مكيناً، فمن واجبنا أن نحفظ الإيمان على مر العصور، وأن نترسم خطى أسلافنا، كما اتبعوا هم بكل السعادة سنن الأجداد ... إنا نسعى من أجل سلام أربابنا والوطن، ومن العدالة أيها الأمير أن ينظر إلى كل العبادات نظرة سواء، ولم لا؟. فنحن نهتدي بذات النجوم، والقبة للزرقاء من فوقنا واحدة، وواحد هو العالم الذي يحتوينا .. إنا لا نستطيع أن ندرك السر الأعظم عبر طريق واحد .. إنا لا نقدم الآن صراعاً، بل صلوات وضراعة".

ويفصح سيماخوس بكل الصراحة عن مكنون نفسه وهو يقول مخاطباً الإمبراطور، "هب أن روما جاءتك الآن تسعى وراحت تحاورك قائلة .. أيها الأمير العظيم .. إن آباءك قد حفظوا على دهرى، وقدموا إلى طقوس التقوى، فلتدعني أحياناً بشعائر الآباء حتى لا أشعر بالنم على أيامهم والأسى. دعني أبقى حسب سننى فهذه إرادتى. إن هذه العقيدة قد أخضعت العالم لنظمى، وهذى

(1) SYMMACHUS, Memorial, pp. 414 – 417.

المقدسات قد ردت هانيبال عن أسوارى، والسينونيين عن الكابيتول محرابى! أترانى كنت أدخر هذا كى ألام من أجله فى خريف عمرى ١٢ آه .. لو كنت أعلم أن الرتبة والمهانة هما درب شيخوخة العمر !!".

وفى مصر وقف المؤرخ الطبى أوليمبيودوروس Olympiodorus الموقف نفسه عندما وضع تاريخه وأهداه إلى الإمبراطور الوريث ثيودوسيوس الثانى Theodosius II، وأرخ فيه للفترة الواقعة بين عامى (٤٠٧ - ٤٢٥) وكان شاهد عيان لها، وقد نقل عنه المؤرخ الوثقى زوسيموس وعدد من كتاب "المزمنات" Chroniclers البيزنطيين^(١). وللأسف لم يبق مما كتبه صاحبنا إلا ما بقى عند هؤلاء، وما لخصه بطريك القسطنطينية فى القرن التاسع "فوشيوس" Photius فى مؤلفه الشهير المعروف بـ "المكتبة" Bibliotheca. وقد اشتهر أوليمبيودوروس بثقافته الواسعة وإلمامه الدقيق بمجريات الأحداث التاريخية فى زمانه، واستيعابه لما كتبه سابقوه، وأحكامه الصائبة فى كثير من الأمور التى تعرض لها، وإن غلبته بالضرورة عاطفته الدينية وحماسه لعبادة الأرباب.

وعلى خطى رجلى القرن الرابع ليبيانيوس وسيماخوس سار المؤرخ المصرى، فراح يؤكد للإمبراطور فى كل رواياته أن الأرباب القديمة بتمثيلها القائمة لها أهميتها البالغة وقدرتها على حماية الإمبراطورية من الأخطار التى تتعرض لها، وضرب له مثلاً فشل ألاريك Alaric زعيم القوط الغربيين Visigoths فى عبور مضيق مسينا ابتغاء صقلية، بسبب القوة المقدسة للخارقة لتمثال "ريوم" Rhegium الذى أقامه القدماء لحماية الجزيرة من بركان إتنا Etna فامتد أثره إلى وقف إعصار الجرمان. هذا فى الوقت الذى نجح فيه ألاريك نفسه من قبل فى اقتحام روما (٤١٠) وإياحتها لجنوده طيلة ثلاثة أيام سوياً دون أن تبدى الأرباب حراكاً لإنقاذها من بين يديه، وما ذلك إلا لأنها غضبى لتدنيس مقدساتها وهجران معابدها، وازداد غضبها - كما يروى أوليمبيودوروس - عندما لم تقف فى وجه ألاريك وهو ينهب كنوز مدينة الخلود، ولا حاولت منعه وهو يأسر فى ركابه الأميرة "جالا بلاسيديا" Galla Placidia أخت الإمبراطور الجالس على

(1) Jones, The decline of the Ancient World, London 1966, p. 2

العرش في الغرب "هونوريوس" Honorius (٣٩٥ - ٤٢٣) وعمة إمبراطور الشرق ثيودوسيوس، الذي إليه يوجه المؤرخ الطيبي حديثه الآن، ويسهب في وصف سوء الحظ الذي لازم الأميرة من بعد ^(١)، والكوارث التي حلت بالإمبراطورية في الغرب ^(٢).

ويبدى "كايجي" Kaegi ^(٣) دهشته من هذا الأسلوب الذي يخاطب به أولمبيودوروس وهو الوثني العقيدة، إمبراطوراً مسيحياً كان يعد ورعاً تقياً، متسائلاً كيف يمتلك شخص في ذلك الزمان الجرأة على مواجهة الإمبراطور الروماني على هذا النحو؟ ويجيب على تساؤله بأن الإمبراطورة "يودوسيا" Eudocia زوج الإمبراطور كانت إبنة للفيلسوف الآثيني "ليونتيوس" Leontius وتتمتع بثقافة واسعة وعقلية تربت بعناية - على يد أبيها - على المناقشات الجدلية وحب المعرفة، وهي التي شجعت المؤرخ المصري على أن يهدى كتابه للإمبراطور دون وجل، ويضيف أن الذي يشفع لأولمبيودوروس أنه لم يكن عنيفاً في لتهامه للمسيحية بأنها السبب في هلاك الإمبراطورية، كما كان يونانيوس وزوسيموس، بل لقد سعى بكل جهده لاستقطاب بعض أفراد الأسرة الثيودوسية للوقوف إلى جانب قضيته وتبني آرائه.

والقول بأن أولمبيودوروس جعل من نفسه مبشراً بالوثنية وداعياً إليها في بيت ثيودوسيوس، كما يذهب "كايجي" في آخر حديثه، أمر يدعو إلى الدهشة حقاً ولا يمكن قبوله بهذه البساطة، خاصة إذا علمنا أن ثيودوسيوس الثاني كان - كما يصفه مؤرخو الكنيسة - تجسيداً للتقوى بكل معانيها، كما أن أخته "بولكيريا" Pulcheria كانت مثالا للفضيلة والنقاء، وأنهما شغلا نفسيهما دوماً بقراءة الكتاب المقدس، وأنهما كانا أقرب إلى الزهد والتقشف منهما إلى الحياة الدنيا ^(٤): ولم يبق من أسرة ثيودوسيوس إلى جانب زوجه الآثينية ذات الثقافة الهلينية، إلا ابنته، فمن بقي إذن يمكن أن يدعوه أولمبيودوروس إلى الوثنية؟! كما أن مفكرى الوثنية

(١) للوقوف على ما تعرضت له الأميرة الرومانية جللا بلاسيدا في فترة الأسر القوطي لها، وكيف سارت حياتها من بعد، راجع Strayer (J.) & Munro (D.), The Middle Ages 395 - 1500, New York 1970, p. 34.

(2) Kaegi, Byzantium, p. 89.

(3) I bid. p. 90

(4) SOZOM. Hist. Eccl. IX, 1, 3

ومتقيها لم يكونوا - بعد النكسة التي أصيبت بها عقيدتهم على المستوى الرسمي بوفاة جوليان مبكراً - يطمحون في إعادة إحياء عبادة الأرباب، بقدر ما كانوا يسعون إلى الإبقاء عليها تراثاً له قدره من الاحترام والتوقير من جانب الدولة أكثر منها ديناً وعقيدة، وهذا ما نلمسه في كتابات ليبانيوس وسيماخوس ويونابيوس وزوسيموس وأوليمبيودوروس وغيرهم، وهم يمثلون عالم الإمبراطورية الرومانية في الشرق والغرب على السواء. ومن ثم فلم تكن كتابات المؤرخ المصري أوليمبيودوروس تعدو تبصير الإمبراطور بما كان للأرباب من مكانة في نفوس المؤمنين بها، وما تمثله من قيمة مازالت عالقة في قلوب الحافظين لتراث الأسلاف، على نحو ما فعل سيماخوس مع فالنتينيان الثاني حول مذبح النصر.

وهذا هو الشاعر "روتيليوس" Rutilius الذي ينتمي إلى إحدى الأسر النبيلة في بلاد الغال، والذي غدا محافظاً لروما في عام ٤١٣ رغم كونه وثنيًا، ينظم قصيدة طويلة يبيث فيها شوقه وحنينه إلى مدينة الخلود بعد أن اضطر إلى النزوح عنها عائداً إلى بلاده، ويتغنى بمجد روما وعظمة قدرها وجلالها، يقول: "روما .. مليكة الدنيا، وهادية بنى البشر، وأم الأرباب .. لن يذهب من قلوب الرجال جلالها .. للشمس تشرق وتغرب وعطايا روما لا تعرف الغروب! العالم كله تحت جناحيها غدا واحداً، والناس بدخولها في ظل سلطانها جنت الكثير من النعم. كم دولة من قبلها قامت ثم دالت. أما هي فالحرب في حق لديها شريعة، والسلام عندها مطلب ووفاء!

وبلوعة المحب العاشق يتطلع روتيليوس إلى غدٍ جديد ليرى روما الخلود وقد عادت ثانية لتقهر أعداءها المتربصين بها، ولتخلع عن نفسها ما آلم وأحزن أيامها، فـ "ستلثم الجروح رغم الآلام، وستقوى الأطراف رغم الرعشة، وسيأتى الرخاء رغم الضيق، وسيعم الثراء رغم الخراب .. فالأجرام في السماء لا تغرب إلا لتجدد ضياءها، والشعلة تنغمس في الزيت ليشد وهجها، وروما كبت لكن ليعود إليها مجدها" (١).

(١) بارو، الرومان، ترجمة عبد الرازق يسرى، ص ص ٢٠٢ - ٢٠٣، الأجزاء التي تم اقتباسها من القصيدة كما وردت في الترجمة، أثرت أن أضعها في هذه الصورة الأدبية حتى تتفق وروح الشعر.

هى إذن نغمة واحدة يعزف على قيثارتها كتاب الوثنية من أقصى الأرض الرومانية عند غالة إلى هنا فى مصر، مروراً بروماً وأثينا، وحتى السقطنطينية - وآسيا الصغرى وأنطاكية والإسكندرية وطيبة، والعالم الرومانى الوثنى كله يتحدث بلغة تراثية واحدة فى نصفيه اللاتينى واليونانى، يبصر المستقبل بعين الماضى. ولعل خير أنموذج لذلك هو ما يذكره "بارو" ^(١) عن الشاعر المصرى المولد "كلوديانوس" Claudianus الذى يمقت القسطنطينية، ذلك الشئ "المحدث" الجديد الذى يفقد الأصالة، ويهيم حباً فى السناتو والتقاليد الرومانية العريقة، ولا يعنيه إن كان الإمبراطور الجالس على عرش الغرب يؤمن بالمسيحية أو يدين بالوثنية طالما كان إمبراطوراً لروما! لقد كان متشبهاً بالماضى بكل عناد حتى لقد خلق منه مستقبلاً رومانياً.

وقد يبدو غريباً أن يقوم الكتاب والشعراء من أهالى الولايات الرومانية بوضع التأليف ونظم القريض تغنياً بروما وأمجادها، وإذا كان هذا خليقاً بسيماخوس الرومانى، فإنه قد لا يليق بـ "يونابيوس" السارديسى و"أوليمبيودوروس" الطيبى و"ليانيوس" الأنطاكى، ولا بالشاعرين "روتيليوس" الغالى و"كلوديانوس" المصرى، خاصة وأن روما اتبعت سياسة تعسفية أحياناً فيما يتعلق بالنواحى الاقتصادية، لكن أحداً من هؤلاء لم يكن يشعر مطلقاً أنه "إقليمى" الموطن، بل هو "عالمى" المواطن فى ظل العالمية الرومانية، حتى وإن انشطرت الإمبراطورية إلى نصفين، فذاك انشطار "إدارى" وليس "سياسياً" وإن كان الأخير، فهو فقط من الناحية النظرية، والقاعدة هى الوحدة التى لا يقبل الفكر السياسى الرومانى عنها بديلاً، ألم يقل "مودستينوس" ^(٢) Modestinus الفقيه الرومانى فى القرن الثالث الميلادى "روما هى وطننا المشترك"؟ ألم يؤكد "بلىنى" Plinius الأكبر ^(٣) "أن الإمبراطورية الرومانية جعلت العالم ملكاً للجميع، وأن الحياة البشرية قد انتفعت من المشاركة فى خيرات السلام". وساهمت فكرة "الإخاء العام" ^(٤) التى نادى بها

(١) المرجع السابق ص ٢٠٤.

(٢) محمد معروف الدواليبى، الوجيز فى الحقوق الرومانية وتاريخها، حلب ١٩٦٣، الجزء الأول، ص ٢٩٨.

(٣) بارو، الرومان، ص ٩٧.

(٤) سباين (ج)، تطور الفكر السياسى، خمسة أجزاء، القاهرة ١٩٦٣ - ١٩٧١، الجزء الثانى، ترجمة حسن

جلال العروسى، ص ص ٢١٢، ٢٢٠-٢٢١؛ حسن خليفة، تاريخ النظريات السياسية وتطورها، القاهرة

١٩٣٥، ص ص ٤١-٤٣.

فلاسفة الرواقية تحت مظلة قانونهم الطبيعي الذي نادوا به، واعتناق أباطرة مستتيرين من أمثال أنطونينوس بيوس Antoninus Pius وماركوس أوريليوس Marcus Aurelius لمباىء الفلسفة الرواقية، وانتشار هذه المباىء فى الإمبراطورية خلال القرون الثلاثة الأولى للميلاد، فى تثبيت فكرة "العالمية" التى استشعرها بشكل خاص المثقفون على امتداد الإمبراطورية الرومانية.

وإذا كانت النزعات "الاستقلالية" وليست "الانفصالية" قد راحت تأخذ شكلا عاما ملموساً فى ولايات الإمبراطورية وخاصة نصفها الشرقى، مع تداعيات القرن الخامس الميلادى، وتمثل فى لجوء أهالى الولايات إلى إحياء واستخدام لغاتهم الأصلية، وعلى وجه التحديد فى مصر وسوريا، وفى فترة متأخرة نسبياً فى آسيا الصغرى، عبر عنه بعض المؤرخين ⁽¹⁾ باعتباره "نزعة وطنية" تصاعد تيارها مع ازدياد حدة الخلافات العقيدية بين المركز والأطراف، أو بين القسطنطينية وروما من ناحية، والإسكندرية وأنطاكية وقرطاجة وكبادوكيا من ناحية أخرى، فإن هذا كله يعود فى جذوره إلى تخلق "روما الجديدة"، القسطنطينية، عن سياستها التسامحية التى كانت طابعها العام فى أمور العقيدة، خلال القرنين الأخيرين السابقين على الميلاد والقرون الثلاثة الأولى التالية لمقدم المسيح، ولقد كانت الروح التسامحية التى انتهجتها الحكومة الرومانية - كما أسلفنا قول توينبى من قبل - هى الجانب المضىء من عقيدة الهلنبيين. فلما انقلبت هذه السياسة رأساً على عقب وأمسّت "تعصبية" للدين الجديد، بحكم أن الإله الجديد لا يقبل أن يشاركه فى ربوبيته أحد، ومارست سياسة اضطهادية ليس فقط ضد المخالفين فى العقيدة، أعنى الوثنيين، بل ضد المختلفين معها فى المذهب داخل العقيدة الواحدة، كانت هذه النزعات الاستقلالية بصورة واضحة. والغريب فى الأمر أن هذه الولايات التى ظهرت فيها تلك الاتجاهات، واجهت الحكومة الرومانية بنفس سلاحها "التعصبى"، وقدمت نفس تبريراتها تحت دعوى الدفاع عن العقيدة الصحيحة والإيمان القويم.

ومهما يكن من أمر فإن الكتابات الوثنية التى تتغنى بالتراث وعظمة الأرباب، كان لابد أن ينبرى فى الجانب الآخر كتاب مسيحيون على قدر كبير من

(1) Haldon, Byzantium, p. 327, Jones, L. R. E. II pp. 965 – 968; Vasiliev, Byzantine Empire, I pp. 88, 90.

المكانة والثقافة للتصدي لتلك الاتهامات التي يكيلها رجال الوثنية للمسيحية، باعتبارها السبب في خراب روما وانحلال الإمبراطورية؛ فها هو كيرليانوس Cyprianus الذي كان أسقفا لقرطاجة منذ عام ٢٤٨ حتى وفاته عام ٢٥٨، وتعرض للاضطهاد الذي بدأه دكيوس Decius (٢٦٩ - ٢٥١)، وكان واحداً من ضحايا الاضطهاد الذي شنه فاليريانوس Valerianus^(١)، وقد تأثر بكتابات مواطنه الشهير "ترتوليانوس Tertulianus أبى الكنيسة اللاتينية في القرن الثالث، وكان يسميه "الحجة" وذلك لدفاعه الشديد عن المسيحية وكتاباته ضد الوثنيين^(٢). وها هو أيضاً القديس "نيلوس" Nilus من أنقرة الذي يعد تلميذاً ليوحنا ذهبي الفم Ioannes Chrysostomus ذي السمعة الذائعة في الدفاع عن المسيحية، وأسقف القسطنطينية في أوليات القرن الخامس الميلادي. وقد كتب نيلوس قبل وفاته في عام ٤٣٠ بقليل رسالة يفند فيها اتهامات البلاغي الوثني أبولودوروس Apollodorus الذي عزا هوان روما تحت سنابك خيل الجرمان إلى عدم احترام الرومان للأرباب، كما كتب كيرلس السكندري دفوعاً مطولة ضد رسالة جوليان التي كتبها ضد المسيحيين^(٣).

إلا أن ثلاث شخصيات رئيسية احتلت مكانة مرموقة في الدوائر الفكرية الكنسية، دفاعاً عن العقيدة المسيحية، وكان لجهودهم المتواصلة على امتداد القرون الثلاثة من الثالث إلى الخامس دورها الفعال في مواجهة الكتابات الوثنية؛ فقد اتخذ أوريجن السكندري من موقعه كرئيس لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية، منبراً يحاج به زعماء التيار الوثني، حتى أكسب المدرسة صفتها التي لازمتها وعرفت بها وهي "مدرسة المدافعين" Schola Apologetica وكان عمله "ضد كلسوس" Contra Celsum الذي وضعه سنة ٢٤٨ في ثمانية كتب، عملاً دفاعياً رد فيه اتهامات ذلك المفكر الوثني. كما تصدى "أمبروز" Ambrosius أسقف ميلانو لجهود سيماخوس التي بذلها لدى الإمبراطور فالنتينيان الثاني لإعادة مذبح النصر إلى مبنى السناتو الروماني، كما أسلفنا. وكتب في هذا السبيل عدداً من الرسائل وجهها إلى الإمبراطور نفسه^(٤)، والإمبراطور يوجنيوس^(٥) Eugenius من بعده،

(1) Attwater (D.) The Penguin Dictionary of Saints, p. 96.

(2) HIERONIMUS, De viris illustribus, 53

(3) Attwater, P. D. S. pp. 245 - 246

(4) AMBROSIUS, Ad Valentinianum Imperatorem, epistolae XVII, XXI.

(5) AMBROSIUS, Ad Eugenium Imperatorem, epistola LVII.

نعد هي الأخرى في مجموعها قطعة أدبية رائعة تخلفت عن أخريات سنى القرن الرابع الميلادى ^(١). وشهد القرن التالى محارباً صلباً عنيداً ضد الوثنيين واتهاماتهم هو "أوغسطين" Augustinus أسقف مدينة "هيو" Hippo فى نوميديا [أيونة حالياً فى الجزائر] والذي يعد أشهر آباء الكنيسة اللاتينية على الإطلاق فى هذه القرون الباكرة. وقد أزعجه كثيراً الاتهامات العنيفة والسخرية اللاذعة التى أطلقها الوثنيون عقب سقوط روما فى يد الاريك الجرمانى سنة ٤١٠، فشرع قلمه ليخط لنا واحداً من أعظم الكتب التى عرفها عالم المسيحية حتى يومنا هذا هو "مدينة الله" ^(٢) De Civitate Dei وشن فيه هجوماً عنيفاً على الأرباب وعبادتها، ورد التهمة بمثلها فاعتبرها المسئولة عن انهيار روما وما آل إليه مصيرها من الضياع، وذلك فى الكتب العشرة الأولى من هذا المؤلف الضخم ^(٣). ولا شك أن التجربة الذاتية التى مر بها أوغسطين متقللاً بين الوثنية والمانوية والأفلاطونية المحدثة، إلى أن آوى إلى المسيحية ^(٤) قد أفادته كثيراً فى عرضه الرائع لنقائص الوثنية وعجز أربابها.

هكذا كان التيار الوثنى الذى ساد مصر فى عصرها البيزنطى يمثل حتى القرن السادس الميلادى قوة لا يستهان بها، سواء فى مصر أو فى خارجها داخل الإمبراطورية، فلم تكن مصر أبداً بمعزل عن التيارات الفكرية السائدة آنذاك. ونستدل على قوة هذا التيار من الكتابات التى خلفها المثقفون الوثنيون أو حتى خصومهم من المسيحيين الذين تصدوا للدفاع عن الدين الجديد ضد الوثنية القديمة. وكانت الطبقة الأرستقراطية التى تضم أعضاء مجلس السناتو الرومانى وكبار القادة العسكريين وأصحاب الوظائف المدنية الكبيرة، الذين ربطوا بين مكانتهم الاجتماعية والتقاليد الرومانية والتراث القديم الذى تمثل الأرباب واجهته الأساسية. وقد شاركت الجموع من العامة هذه الأرستقراطية حفاظها على العبادة الوثنية القديمة ولكن بمفهوم آخر يختلف عن تلك الطبقة، وهو محاولة الشعور بالأمان

(١) لمزيد من التفاصيل عن هذه الرسائل ونصوصها، راجع .. رأفت عبد الحميد، الدولة والكنيسة، الجزء الرابع ص ص ١٦٥ - ٢٠٢.

(2) Rand (E. K.), Founders of the Middle Ages, New York, 1957, pp. 266 et sqq; Laistner, Thought and letter in the Western Europe 500 - 900, New York 1957, p. 55.

(3) AUGUSTINUS, The City of God, translated by Marcus Dods, in 2 Vols. Edinburgh 1949 Vol. I, pp. 1 - 435.

وراجع Paolucci (H.) The Political writings of st. Augustine, Indiana 1962

(4) AUGUSTINUS, The Confessions, translated by Rex Warner, U. S. A. 1963.

النفسى فى ظل مجتمع غرق فى الماديات حتى أنثيه، وراح أغنياؤه يزدادون ثراء، وفقراؤه يزدادون تعاسة وفاقة، ومن ثم سعى هؤلاء الجموع إلى التعلق بعبادات أنثوية مثل إيزيس المصرية وكيبيلى الفريجية بعد أن وجدوا فى أسطورتيهما نوعاً من جوانب الحنان الإنسانى والأمل فى حياة متجددة أكثر سعادة بعد الموت.

وإذا كانت الأرستقراطية قد آوت إلى الرضى بالأرباب الرومانية وتراث الأسلاف، وأنست الجموع من العبادات الشرقية، والأنثوية خاصة، راحة وأملًا، فإن خاصة المثقفين راحوا يبحثون عن عزائهم وسلواهم فى الفلسفة التى تحولت الآن - وعلى يد المدرسة السكندرية بصورة قاطعة - من فلسفة عقل نظرى إلى فلسفة عقل عملى، ثم فى النهاية إلى فلسفة دينية وتفكيراً دينياً^(١) وهو تحول طبيعى فى عصر كان الدين فيه يستأثر شيئاً فشيئاً بالكثير جداً من عقول البشر وطاقاتهم. ولم يعد موضوع الفلسفة البحث فى الوجود والكون وما وراء الطبيعة، بل أمسى محاولة إيجاد قواعد للسلوك والعمل، أى الإنصراف عن النظر الفلسفى الصرف والتفكير المجرد، إلى الأخلاق العملية والسلوك^(٢).

ويعلل الدكتور نجيب بلدى هذا التحول بعاملين أولهما أن العقل اليونانى قد أدركه التعب بعد هذه القرون الطويلة من البحث الفلسفى الذى يمتد فى الماضى إلى سقراط، والثانى هو احتياج النفوس الآن إلى إيمان يضىء عليها الحياة، ولم يكن لهذا الاحتياج أن يبلغ مرتبة التعبير الصريح، ويبحث عن الرضى فى الدين والوحي، إن لم تكن العقول قد لمحت ولو عن بعد هذه الألبان والمعتقدات والشعائر التى تهب أصحابها بعض الرضى على الأقل، ومن ثم يصح القول إن اختلاط اليونان بالشرق وبالتفكير الشرقى، هو الذى أدى إلى الشعور بهذا الاحتياج، وهو الذى قاد فى النهاية إلى الفلسفة الدينية^(٣).

(١) نجيب بلدى، تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها، الإسكندرية ١٩٦٢، ص ١٠٢.

(٢) عبد الرحمن بدوى، خريف الفكر اليونانى، ص ٦-٧.

(٣) تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية، ص ١٠٢ - ١٠٣.

على هذا النحو نجد أنفسنا أمام التيار الثانى من التيارات الفكرية فى مصر إبان العصر البيزنطى، ألا وهو التيار الفلسفى. وفى هذا الميدان كانت الإسكندرية صاحبة الكعب الأعلى بلا منازع. فمدرستها الشهيرة جذبت إليها الكثيرين من أبناء العالم اليونانى، مفكرين وأساتذة وطلابا وكان لها دورها الكبير الرائد فى الفكر الإنسانى السائد، وهى وإن تميزت بطابعها الأفلاطونى إلا أن هذا لا ينفى وجود اتجاهات فلسفية أخرى عديدة مثل الهرمسية والرواقية والفيثاغورية الجديدة، ثم الأفلاطونية المحدثة التى أصبحت علما عليها خلال العصر البيزنطى، رغم أن المدرسة الأخيرة هذه لم تقم فيها - وإن كان صاحبها أفلوطين Plotius ينتمى إليها - وإنما قامت فى روما.

وكان لفلسفة الإسكندرية طابعها الخاص خلال العصر الرومانى - البيزنطى؛ فالفلسفة اليونان الأوائل كانوا يبدأون بمناقشة مختلف الآراء، ثم يوجهون المناقشة والتجربة الإنسانية ومختلف الدراسات إلى حكمة هى نظر ومشاهدة فحسب، أما الرواقيون والأبيقوريون فكانوا يهدفون إلى حكمة عملية أفلاطونية، تتحقق بها وفيها الفضيلة والسعادة وتتحدان، أما مفكرو العصر السكندرى فهم يهدفون إلى حكمة إلهية دينية تحقق خلاص الإنسان باتحاده بالإله، مبدأ وجوده وحياته^(١).

اختلفت الفلسفة إذن واصطبغت بالدين والوحي، وارتبطت بهما إلى حد امتصاص الدين والوحي لها، وإلى حد اتخاذها الدين والوحي طريقاً للإعلان بحقائقها وأصولها، وللبحث أيضاً عن تلك الحقائق والأصول، إيماناً إذن وصلاة ودعاء، ثم اختلاط للدين والفلسفة بالعلم معاً، وخاصة علم الطبيعة فى صفته التجريبية وليس الرياضية، إذ دخل منذ القرن الثانى قبل الميلاد تحت تأثير الفلسفة الرواقية، هذا بالإضافة إلى علمى التنجيم والكيمياء، وبدأ هذا واضحاً جداً فى القرن الثانى الميلادى^(٢). ولا شك أن هذا كان راجعاً فى المقام الأول إلى الامتزاج والتفاعل الذى حدث بين الفكر اليونانى والفكر الشرقى ممثلاً فى حضارات هذا الشرق القديم، الذى حاول الاسكندر أن ينقل إليه ثقافة اليونان

(١) نجيب بلدى، مدرسة الإسكندرية، ص ١٠٧.

(٢) المرجع السابق ص ٩٩ - ١٠١.

ولسانهم عن طريق المدن التى أنشأها فى رحلته العسكرية إلى الشرق، وحملت اسمه وكان أشهرها إسكندرية مصر. ولما كانت هذه الـ "إسكندريات" قد زرعت فى وسط حضارات عريقة سبقت الحضارة اليونانية، كان لابد أن يكون هناك تفاعل بين هذه الثقافات المختلفة، إن لم يكن طغياناً للثقافات الشرقية على اليونانية فى كثير من الأحيان، وإن غدا اللسان اليونانى معبراً عن هذا الفكر على امتداد ثمانية قرون تشمل العصرين الهلنستى (القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد) والرومانى الإمبراطورى (القرون الخمسة الأولى بعد ميلاد المسيح).

وكانت الأفكار الهرمسية التى ذاعت فى القرن الثانى الميلادى خير من يمثل هذا الاتجاه الفلسفى، وهى تنسب إلى الإله المصرى "تحت" إله الحكمة والفنون، الذى قرنه اليونان بإلههم "هرمس". ورغم أن كل المأثورات التى تنسب إلى "هرمس - تحت" جاءت كلها باليونانية، إلا أنها تعكس حكمة المصريين القدماء وأسرارهم الخفية^(١)، وقد صاغها - على أرجح الآراء^(٢) - مثقفون يونان تمصروا بحكم إقامتهم الدائمة فى مصر، واتصلوا بالكهنة المصريين وتعلموا منهم الكثير وعرفوا كيف يصوغون هذه الآراء فى قالب مصرى شرقى بلسان يونانى.

ودون أن نخوص فى التفاصيل الدقيقة لهذه الآراء، فإنه يكفينا القول هنا إن حكمة الهرامسة وغيرهم من السابقين عليهم كالرواقيين والأبيقوريين، واللاحقين لهم كالأفلاطونيين المحدثين، هى حكمة مرتبطة فى أسلوبها وجوها الروحية بالأديان التى سادت حوضى البحر المتوسط فى ذلك الوقت، من وثنية ويهودية ومسيحية، نعى أديان الخلاص. غير أننا نجد التأثير الأفلاطونى واضحاً جداً فيما يتعلق بمسألة الخلاص هذه، فالنفس قد سقطت إلى عالمنا هذا وعليها أن تعمل بأسرع ما تستطيع على الصعود إلى العالم العلوى، وذلك بإماتة البدن، والنأى عن

(١) أشارت كثير من كتابات العصور الوسطى وعصر النهضة إلى الآداب الهرمسية، وأصبح ينظر إليها الآن باعتبارها مصدراً هاماً من مصادر التاريخ المبكر للإمبراطورية الرومانية حيث تشير الدراسات إلى أن هذه الآداب الهرمسية تعود فى كتابتها إلى القرن الرابع الميلادى. راجع Lexicon universal . Encycolopedia, Vol, X p. 142

(٢) نجيب بلدى، مدرسة الإسكندرية، ص ٩٨.

العالم والأجسام والمحسوسات، فهي قد جعلت لتأمل الله، مُبدء العالم وخالقه، الخير المطلق، ومن ثم فسقوطها إثم وعليها أن تتطهر من هذا الإثم، ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق قهر الجسد للخلاص من سجنه المادى.

ولكن السقوط ليس إثمًا كاملاً ولا شراً مطلقاً لأنه كان أمراً لا مفر منه، وأن الإله قد سمح به بما قد ينجم عنه من خير، وأن الإنسان وإن تدهور وانحط عند سقوطه، ليستطيع بعد ذلك عمل بعض الخير فى هذا العالم، فليس العالم المخلوق كله شراً مادام يحمل شيئاً من معالم الإله، وعلى هذا النحو يتفق الهرامسة مع الفلسفة اليونانية برمتها كما نجدها عن أفلاطون وأرسطو المتأثر بالأفلاطونية، والرواقيون والأفلاطونيين المحدثين، إنهم يتفقون جميعاً فى اعتبار العالم كله وجوداً تغلب عليه صفات النظام والخير والجمال. وخلاصة القول إن التفكير الهرمسي كله تعبير مباشر أو غير مباشر عن تقوى صادقة تأخذ بالذات وتملأها كلها وتوجهها نحو الحضور الإلهي. كان من بين أقوالهم "أينما سرت، جاء الإله للقائك ومثل أمامك، حتى فى المكان الذى لا تنتظره فيه، وحتى فى اللحظة التى لا تتوقعه عندها، نائماً كنت أو مستيقظاً، فى البحر أو على البر، فى الليل أو فى النهار، متكلاً أو صامتاً، إذ لا يوجد شيء إلا كان هو" (١).

ورغم أن الهرمسية تستمد أصولها من الفلسفة اليونانية والأفلاطونية بوجه خاص، إلا أننا لا نستبعد أبداً وجود التأثيرات المصرية القديمة فى هذه الأصول، خاصة وأنها قد نحت منحى صوفياً شرقياً شأن الفلسفات الأخرى التى سادت عالم البحر المتوسط فى تلك الفترة. وإذا تأملنا النص السابق من أقوال الهرامسة، وعدنا به القهقرى إلى ترنيمة كان يُنَاجى بها الإله المصرى العالمى "آتون" لوجدنا تشابهاً واضحاً فيما بينهما (٢) نقول المناجاة:

"أنت تبرز بجمالك فى أفق السماء .. أنت يا "آتون" الحى الذى كنت فى أزلية الحياة تملأ كل البلاد بجمالك .. أنت جميل وعظيم ومتألىء ومشرق فوق

(١) للوقوف على حقائق الفكر الهرمسي عن الله والنفس والخلق والخلص، راجع. نجيب بلدى، مدرسة الإسكندرية، ص ص ٩٥ - ١٣٠.

(٢) برستد (ج. هـ.) فجر الضمير، ترجمة سليم حسن، القاهرة بدون تاريخ، ص ص ٣٠١ - ٣١١.

ل أرض، وأشعتك تحيط بالأرضين حتى نهاية جميع مخلوقاتك .. أنت "أتون" (شمس) النهار فوق الأرض .. جميع العيون تراك تجاهها .. إيه أيها الإله .. خالق ل أرض، وبارئ كل من عليها .. عندما تشرق فإن عيونهم ترى من خلاك. شعتك تضيء كل العالم، وينشرح بسبب رؤيتك كل قلب .. ويكون جميع الكون ي عيد .. آلاف الألوف من الأنفس موجودة فيك لتحفظها حية".

ولم تكن الهرمسية وحدها هي التي نحت هذا المنحى الصوفى، بل أصبحت هذه السمة التي طبعت بها الفلسفة اليونانية في العصر الرومانى، نتيجة تأثرها الواضح بالثقافات الشرقية، كما أن المذاهب الفلسفية تداخلت أفكارها، ولم يعد من السهل التمييز بحدود واضحة المعالم بين هذه الفلسفة وتلك، فأصبح لدينا أرسطية أفلاطونية، ورواقية أفلاطونية، وهرمسية جمعت بين هذه جميعها وإن مالت فيها كفة الأفلاطونية. وإذا كان الفيلسوف الرواقى بوسيدونيوس الأباى Posedionius of Apamea (قرب أنطاكية) فى القرن الأول قبل الميلاد، قد قام بمحاولة التوفيق بين تلك التيارات الفكرية، مع المناداة فى الوقت نفسه بالثقة فى ديانة شرقية، فإن هذا الاتجاه التوفيقى قد بلغ غايته فى القرن الثالث الميلادى على يد المدرسة الأفلاطونية المحدثة التى أسسها أفلوطين السكندرى، الذى استوعب هذه الأفكار الفلسفية الهلينية المعروفة ونسجها فى وحدة واحدة. ولقد كان يؤمن بأن مهمة الفيلسوف الأولى تقوم على التطلع والتأمل الذى غايته وذروته التجربة الصوفية المتمثلة فى وحدة النفس البشرية مع الله (١).

وكانت الرواقية Stoicism هي أكثر المذاهب الفلسفية تأثراً بالثقافات الشرقية، والغاية من الفلسفة عند الرواقيين أن تكون فلسفة عملية؛ ذلك أن الرواقيين ينظرون إلى الفلسفة على أنها الأخلاق، وأن الأخلاق أو الفلسفة بالمعنى العام هي أن يفعل الإنسان وفقاً لقوانين العقل، وفى سيره بمقتضى العقل إنما يسير طبقاً لقوانين الطبيعة. والمهم فى هذا كله، والغاية التى تسعى إليها كل فلسفة فى نظرهم هي أن تضع قوانين للسلوك الإنسانى الخير، ولهذا فإن أجزاء الفلسفة هي فى الواقع، أجزاء الفضيلة، لأن موضوع الفلسفة هو الفضيلة، وما فروع الفلسفة

(١) توينبى، الحضارة الهلينية، ص ٢٤٠.

المختلفة إلا أنواع متعددة للفضيلة، الغاية إذن من الفلسفة أن تكون فلسفة عملية تحدد الفضائل التي يجب على الإنسان أن يتحلى بها ^(١). إذ أن الفضيلة هي الخير الأوحد في حياة الإنسان الفرد، وهي قائمة في الإرادة، فكل ما هو خير حقاً أو شر حقاً في حياة الإنسان، يتوقف عليه هو نفسه، ولذلك فكل إنسان مطلق الحرية، على أن يحرر نفسه من شهوات الحياة الأرضية، ويخطيء من يظن أن هذه الشهوات لها السيادة، أما الحكيم صاحب الأحكام الصادقة، فهو المتحكم في مصير نفسه فيما يتعلق بكل ماله قيمة في رأيه، وذلك لأنه لا تستطيع قوة خارجية أن تسلبه فضيلته ^(٢). والرواقى لا يرى أنه فاضل لكي يفعل خيراً، بل هو يفعل الخير لكي يكون فاضلاً ^(٣).

وكلما تقدم العمر بالعصر الرومانى خلال القرون الأولى، فإن الرواقية كانت تتجه إلى الناحية العملية، أى الحكمة العملية في الحياة، وانصرفت تدريجياً عن الأسس النظرية الأولى التي قامت عليها الأخلاق الرواقية، وكان أشهر من يمثلها "سوكا" (٣ ق.م - ٦٥ م) وابيكتاتوس (حوالى ٦٠ م - ١٠٠ م) وماركوس أوريليوس ^(٤) الإمبراطور الرومانى (١٦١-١٨٠). وقد أخذوا بالناحية العملية التي وجدوا فيها ما يلائم مزاجهم وطبيعتهم الخاصة، فقد كان الرومانى يطلب من الفلسفة عموماً في هذا الظرف أن يتخذ منها وسيلة لقيادة ضميره. لقد كان ينظر إلى الفيلسوف بوصفه قائداً للضمير وموجهاً له، فلم يكن غريباً إذن أن تأخذ الأخلاق هذا الطابع العملى الصرف ^(٥)، ولم يكن غريباً أيضاً أن يعتبر الرواقيون الرومان كل الدراسات النظرية تابعة للأخلاق. وهم في ذلك لم يكونوا بعيدين عن "زينون" مؤسس الرواقية الذي كان يقول إن الفلسفة كالباستان، المنطق جدرانها، والفيزيقيا أشجارها، والأخلاق ثماره ^(٦).

(١) لمزيد من التفاصيل عن الرواقية، راجع ، عثمان أمين، الفلسفة الرواقية، القاهرة ١٩٧١؛ عبد الرحمن بدوى، خريف الفكر اليونانى، ص ص ١١ - ١٢.

(٢) رسل (ب) تاريخ الفلسفة الغربية، نقله إلى العربية في ثلاثة أجزاء زكى نجيب محمود، الجزء الأول، القاهرة ١٩٧٨، ص ٣٧٧.

(٣) المرجع السابق، ص ٣٧٨.

(٤) عن رواقية هؤلاء الثلاثة، راجع، رسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ح ١ ص ص ٣٨٤ - ٣٩٣.

(٥) عبد الرحمن بدوى، خريف الفكر اليونانى، ص ٤٩.

(٦) رسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ح ١ ص ٣٨١.

لم يكن المذهب الرواقى بالضرورة ديناً رغم أنه قد يأخذ شكلاً دينياً قوياً، ولم يكن نظاماً فلسفياً لأن شراحه من الرومان لم يؤكدوا هذه الوجهة إلا تأكيداً طفيفاً، فقد أضفى الرومان طابعهم على ما اقتبسوه من الرواقية الإغريقية. ومن ثم فالمذهب الرواقى كان نتيجة التفاعل بين الفكر اليونانى والثقافات الشرقية. وأخذت الفلسفة تشغل بصفة متزايدة بالمسائل التى تمس السلوك اليومى للرجل العادى. ولما كان الشرق ميلاً دائماً إلى إقامة الأخلاق، كان اهتمام المذهب الرواقى الرومانى بإرساء مجموعة ضخمة من القواعد أو القوانين الخاصة بالسلوك الأخلاقى (١).

وإلى جانب الرواقية كانت هناك أيضاً "الغنوصية" Gnosticism التى تقع فى مكان وسط بين الفلسفة والمسيحية، وتستمد اسمها من الكلمة اليونانية gnosis أى المعرفة. وقد ذاعت آراؤها فى القرن الثانى الميلادى، وإن كانت لها جذور يهودية من قبل، وآمن أصحابها أن لديهم "معرفة" خاصة أو "لنية" تسمو على إيمان الكنيسة. والحقيقة أن هذه "المعرفة" بطبيعة الإنسان وقدره خاصة الإنسان "الغنوصى"، قائمة على وحى أو إلهام حقيقى حول أصل الكون، يفسر كيفية وجود الشر، وكيف السبيل إلى الخلاص منه. وكانت فحوى "الإنجيل الغنوصى" فى جوهرها محاولة لإيقاظ الروح من سباتها العميق، وجعلها "عارفة" بقضائىها الذى دعيت إليه (٢).

والغنوصية خليط عجيب من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، وأفكار من الفلسفات اليونانية المختلفة والثقافات الشرقية، فى محاولة لإيجاد "أدريّة" أو "معرفة" بالإيمان، عن طريق تقديم عقيدة عن الله، والتجسد، وأصول الشر، والخلاص لأولئك الذين يعتبرون أنفسهم أناساً غير عاديين، أو بتعبير آخر، أسمى من المسيحيين .. وقد نظر الغنوصيون إلى العالم المادى باعتباره مغايراً تماماً للإله الأعلى أو الخير المطلق. ومن ثم فإن الإثنينية، الله والمادة، كانت من أهم سمات الغنوصية، وإن لم تقترب كثيراً من الماتوية. وملئت الهوة الواسعة بين الله والمادة من جانب "الأدريين" أو "الغنوصيين" بسلسلة من الكائنات الفيضية والوسطاء

(١) بارو، الرومان، ص ١٦٤.

(2) Chadwick, Early Church, p. 35.

بحيث يجد المسيح له مكاناً بينها، وتتم عملية الفيض بالعودة إلى الله ثانية عن طريق الخلاص (١).

ويذهب الغنوصيون إلى الإيمان بأن المسيح مجرد إنسان من بنى البشر، وأن "ابن الله" قد هبط عليه عند تعميده، ثم تركه ساعة الآلام، ويستندون في ذلك إلى ما جاء في إنجيل مرقس (٣٤/١٥) "إلهي إلهي لماذا تركتني"، ويرون أنه مما لا يجوز "بابن الله" أن يولد وأن يكون رضيعاً، وبالأحرى لا يليق أن يموت على الصليب، ومن ثم فإن هذه الأشياء حدثت لـ "يسوع" الإنسان وليس لـ "ابن الله" السماوي (٢). ولذا فإن آباء المسيحية كانوا يرون في الغنوصية خطراً أشد من الوثنية أو الفرق الأخرى التي نعتوها بالهرطقة.

ورغم الاختلافات الواسعة أو البسيطة التي كانت قائمة بين هذه التيارات الفكرية العديدة، الأفلاطونية، والأرسطية الأفلاطونية، والرواقية، أو الرواقية في شكلها الروماني، والهرمسية، والغنوصية، والأفلاطونية المحدث، والمسيحية، ومحاولة كل منها التأكيد على أن لديها وحدها دون غيرها. الصيغة الحقّة التي يمكن عن طريقها فقط خلاص الروح، إلا أنها جميعاً كانت تقوم على أساس حياة نسكية تهدف في جوهرها إلى إماتة الجسد، وكبح جماح شهواته حتى تتحرر الروح من سجنها المادي.

ووسط هذه التيارات العديدة التي سادت النصف اليوناني من الإمبراطورية الرومانية، وكانت الإسكندرية ميدانها الواسع بحكم تكوينها الفلسفي الذي يعود إلى النصف الأخير من القرن الثالث قبل الميلاد، نجد الفيلسوف الأفلاطوني آمونيوس ساكاس Ammonius Saccas (١٧٤-٢٤٣) الذي يصفه القديس جيروم (٣) بأنه "رجل الإسكندرية والفيلسوف المقتدر"، الذي ترك عدداً من المؤلفات، كان من بينها "التناغم بين موسى ويسوع" و"القوانين الإنجيلية". ويقدم جيروم ذلك في معرض دفاعه عن آمونيوس باعتباره مسيحياً ظل على مسيحيتته حتى وفاته، ولم يتحول عنها إلى الوثنية كما يقول بورفير يوس Porphyrius أحد رجالات

(1) Copleston (F.), A history of Philosophy Vol. 2 part 1, New York 1962, p. 35.

(٢) رسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ج ٢ ص ٣٨.

(3) HIER. Vir ill. 55.

الأفلاطونية المحدثّة. وجيروم هنا يتّابع المؤرخ الكنسى يوسيبوس القيسارى فيما كتبه عن آمونيوس^(١). ويبدو أن الأمر قد اختلط على شيخ مؤرخى الكنيسة ومن بعده جيروم، ففقدوا بينه وبين أحد رجال المسيحية الذى كان يحمل نفس الاسم^(٢) لأن ما ذكره تلميذه الأثير أفلوطين عنه لا يشير مطلقاً إلى أن أستاذه بقى على المسيحية أو كتب فيها، وليس فيما خلفه أوريجن السكندرى من كتابات كثيرة شىء يدل على أن معلمه آمونيوس ظل مسيحياً، ولو أن شيئاً كهذا كان قائماً لما غفل عنه أستاذ اللاهوت السكندرى.

وآمونيوس ساكاس سكندرى المولد والإقامة، راقى التعليم نبيل الثقافة، يأخذ بالألّباب وهو يلقى دروسه، تخرج على يديه كثيرون، كان أشدهم نبوغاً أفلوطين الفيلسوف زعيم الأفلاطونية المحدثّة، وأوريجن اللاهوتى عميد مدرسة الإسكندرية اللاهوتية. ومن الواضح أن آمونيوس الذى أخذ الكثير عن أستاذه "نومنيوس" Numenius كان متحمساً للتوفيق بين أفلاطون وأرسطو، وكانت هذه المحاولة هى القاعدة التى بنت عليها الأفلاطونية المحدثّة فكرها الانتقائى، وفى الوقت نفسه كانت دروسه تتضمن العناصر الدينية والصوفية، التى كانت ظاهرة بصورة واضحة عند كل تلاميذه، والتى لعبت دوراً رئيسياً فى الأفلاطونية المحدثّة^(٣). وإذا يمكن القول إن هذه الفلسفة متأثرة منذ البداية بالتجربة الدينية، فنقطة البدء ونقطة الانتهاء والعامل السائد الذى يطبع بطابعه الخاص هذه الفلسفة، هو التجربة الدينية المفهومة على نحو صوفى. وهذا الطابع الدينى الجديد لا نجده فى الفلسفة الليرنانية الكلاسيكية، ولئن عنى أفلاطون وأرسطو بالدين، ولئن عنى الرواقيون بوجه خاص بالناحية الدينية، فإن ذلك ليس كافياً لأن يجعل هذه الفلسفة عندهم فلسفة دينية بالمعنى الذى نريده حينما ننعت للفلسفة الأفلاطونية المحدثّة بأنها دينية^(٤).

وإذا كان آمونيوس ساكاس هو الذى وضع اللبنة الأولى فى هذه الفلسفة، فإن تلميذه أفلوطين السكندرى هو الذى جعلها فكراً قائماً له كيان، وذاع باسمه صيت

(1) EUSBIUS, historia ecclesiastica, VI 19.

(2) Ibid. p. 265 n. 2

(3) Ibid. p. 265 n. 2

(٤) عبد الرحمن بدوى، خريف الفكر اليونانى، ص ص ١١٤-١١٥.

معلمه، كما كان لأفلوطين نفسه أتباعه الذين حققوا لفلسفته ولهم شهرة واسعة، كان من بينهم بورفيرىوس (ت ٣٠٢) الذى تولى ترتيب أعمال أستاذه وتنظيمها وكتابة سيرة حياته، ويامبليخوس Iamblichus (ت ٣٣٠)، وبروكلوس Proclus فى أخريات القرن الخامس، وداماسكيوس Damascius (ت ٥٣٣)، وقد جذبوا إليهم الكثيرين من المريدين الذين حرصوا على تعلم دروسهم. بينما كان له فى الإسكندرية تلاميذٌ وهم أكثر، ظلوا على ولائهم لمبادئه حتى القرن السادس الميلادى، وسوف نأتى على ذكر بعض منهم فيما بعد.

وقد نشأ أفلوطين فى صعيد مصر فى مدينة أسيوط Lycopolis وتلقى فيها تعليمه الأول، وظل بها حتى بلغ الثامنة والعشرين من عمره، ولاشك أن هذه الفترة الطويلة التى أمضاها من عمره فى أسيوط، قد تركت أثرها إلى حد ليس بالقليل فى فكر أفلوطين، ثم انتقل إلى الاسكندرية، وأمضى بها عشر سنوات قضاها ملازماً للفيلسوف آمونيوس ساكاس، وأخذ عنه الكثير من أفكاره وآرائه التوفيقية. ثم تاقته نفسه إلى استكمال ما بدأه فى أسيوط من الوقوف على أسرار العبادات الشرقية، التى أكمل الجانب المصرى منها، فرحب بالاشتراك فى الحملة التى قادها الإمبراطور "جورديان" على بلاد ما بين النهرين سنة ٢٤٤، إلا أن أمله فى ذلك لم يتحقق، إذ تم اغتيال الإمبراطور على يد جنوده، فقتل أفلوطين راجعاً لا إلى الإسكندرية ولكن إلى روما، حيث أسس بها مدرسته، ووضع بها أسس فلسفته، وظل بها حتى وافته منيته فى عام ٢٧٠ للميلاد.

وفى روما، قريباً من قلب الأحداث فى مدينة الخلود، فتح أفلوطين عينيه على ما كان يعانى به العالم الرومانى آنذاك من انهيار فى كل نواحي الحياة، فقد انحط النظام السياسى، وأصبح الإمبراطور العوبة فى يد الجيش الذى تتازعته الأهواء، وتوجه ببصره وحرايه إلى الداخل تاركاً الحدود لقدرها، فعاث فيها الفرس فى الشرق والجرمان فى الشمال والغرب، وتوقف دولاى العمل الاقتصادى، ببوار الأراضى الزراعية، وإغلاق المصانع أبوابها، وتدهور الطرق التجارية، وانهيار الأمن، وتحولت أعداد من الفلاحين إلى قطاع طرق ولصوص، وتفشى الأوبئة والطواعين والمجاعات، وفساد الأخلاق وتنهبها وانحلالها، حتى لقد عبر المؤرخ

"جونز" ^(١) عن ذلك في عبارة واحدة بليغة حين قال: "لقد ضاع كل شيء". وعرفت هذه الفترة التي امتدت خمسين عاماً (٢٣٥ - ٢٨٤) من التاريخ الروماني بـ "أزمة القرن الثالث الميلادي".

وتركت هذه الأمور بصماتها واضحة على تفكير أفلوطين، إذ نتحى عن مشاهد الخراب والبؤس في دنيا الواقع ليتأمل بفكره عالماً آخر خالداً، قوامه الخير والجمال، فكان في ذلك متفقاً أتم الاتفاق مع المفكرين الجادين من أهل عصره، فقد تبدت دنيا الحياة العامة لهم جميعاً، المسيحيين والوثنيين على السواء، خلوا من الأمل، ولم يروا عالماً جديراً بالولاء إلا العالم الآخر، وإذا كان هذا عند المسيحي يتمثل في ملكوت السماوات، فهو عند الأفلاطوني عالم المثل الأزلي الأبدى، فذلك عنده هو العالم الحقيقي بالقياس إلى عالم الظواهر الوهمي ^(٢). لقد توزع القلق نفوس الناس في العالم الروماني من جراء هذه الكوارث التي حاقت به، وغدا الناس وقد تملكهم اليأس، يسعون إلى الخلاص بأي ثمن، ولهذا كان لابد أن تلعب المذاهب القائلة بالخلاص، الدور الأكبر في تشكيل هذا الاتجاه الجديد. وكانت الأحوال الروحية التي يعانيها الناس في ذلك العصر من شأنها أن تدفع إلى إيجاد مذاهب تدعو إلى التخلص من الوجود الخارجي، إذ هو شر لا خير فيه، ولا حاجة إلى التعلق به، بل الواجب أن يعزف الإنسان عنه عزوفاً تاماً، وينشد الخلاص في حقيقة دينية عليا يفنى فيها الإنسان ^(٣).

ورغم أن أفلوطين أنشأ مدرسته في روما، إلا أن هذه الأفكار كانت السمة الرئيسية التي ميزت مدرسة الإسكندرية الفلسفية بوجه خاص، ورغم أن أفلوطين كان يعتبر نفسه التلميذ الوفي لأستاذه أفلاطون، وأنه يستمد أفكاره بصفة رئيسية من الفلسفة الأفلاطونية التي كان يقر دائماً أنه لا يستطيع أن يتخلى عن شيء من مبادئها ^(٤)، ويحمل له احتراماً كبيراً إلى الحد الذي كان يشير إليه بضمير يكتبه بحرف التاج تمييزاً له ^(٥)، رغم كل ذلك إلا أن الأفلاطونية المحدثه راحت تتطور

(1) Jones (A. H. M.), Constantine and the Conversion of Europe, London 1948, p. 11.

(٢) رسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ج ١ ص ٤١٧.

(٣) عبد الرحمن بدوي، خريف الفكر اليوناني، ص ١١٦.

(4) Knowles (D.), The evolution of Medieval thought, London 1976, pp. 21-22.

(٥) رسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ج ١ ص ٤٢١.

لتصبح تعاليمها مزيجاً من الآراء الأرسطية والرواقية متناغمة مع الأفلاطونية، بل إن فلاسفة الأرسطية الموجودين في الإسكندرية، في هذه الفترة المتأخرة من العالم القديم، كانوا يمثلون الأفلاطونية المحدثّة شأن قرنائهم في أثينا. لقد باتت الأفلاطونية المحدثّة الآن فلسفة عقيدية، بل إنها كانت كذلك - كما أسلفنا - في حقيقة أمرها. لقد كانت تسعى إلى فهم الطبيعة اللاهوتية، وإلى وضع لاهوت علمي، وتمارس في الوقت ذاته التأمل والزهد والصلوات وتوقر الأرباب بصورة فكرية راقية^(١). لقد كانت فلسفة الإسكندرية قبل كل شيء فلسفة دينية إلهية ترجع إلى أفلاطون الإلهي، وبنوع خاص إلى فلسفته الإلهية الدينية، تلك التي عمل على بيانها في محاورتيه "فيدون" و "طيمائوس"^(٢).

كان أفلوطين مفكراً خلاقاً، وإذا كان يدين بالحب والوفاء لأستاذه أفلاطون، إلا أنه لم يكن مثيراً للغرابة أن يقول بغير ما قال، فأفلاطون قال بعالم معقول في مقابل العالم المحسوس، أما أفلوطين فقد ميز تماماً بين العالمين عالم المعقول وعالم المحسوس^(٣)، وعلا بفكرة الأول أو "المبدأ" علواً كبيراً أو علواً مطلقاً، الأول في القمة ويليه "العقل الأول" ثم بقية العقول، وعلى الرغم من وجود هذا الترتيب التنزلي بين الأول وبقية المعقولات، فإن هناك مع ذلك هوة غير معبورة، أي علواً مطلقاً للأول بالنسبة إلى المعقولات. هناك إذن عالمان، المعقول والمحسوس، وفي باب المعقولات ثلاثة مبادئ، أو بتعبير آخر .. ثلاثة أقانيم، الله والعقل (أو الروح) والنفس. والله هو الأول الواحد المبدع اللامتناهي، والعقل صور الأشياء الموجودة، والنفس هي ما يتم به تحقق الصور في المحسوسات^(٤).

(1) Cameron (A.), The Mediterranean World in Late Antiquity, Ad. 395 – 600, London 1993, p. 133.

(٢) نجيب بلدي، مدرسة الإسكندرية، ص ٦٢. وعن محاورات أفلاطون، راجع، عزت قرني، فيدون، القاهرة ١٩٧٣.

(3) Knowles, Medieval thought, p. 24

(٤) عبد الرحمن بدوي، خريف الفكر اليوناني، ص ١٢٤.

وهذا الثالوث المقدس عند أفلوطين، الواحد والعقل (أو الروح) ^(١)، والنفس مثل فكر أفلوطين الفلسفى. فـ "الواحد" يسميه أحياناً بـ "الله" وأحياناً بـ "الخير"، مجرد فكرة الله من كل ما يوهم اختلالاً فى الوحدة أو فى الكمال، وعلى الأخص فى الوحدة، التى هى الأساس فى نظرية الله عند أفلوطين. "الواحد كامل لأنه لا حث عن شىء وليس بحاجة إلى شىء، ولأنه كامل كملاً مطلقاً يفوق كل تصور هو قدرة خارقة، فبينما هو بغير مكان لا يخلو منه مكان. الواحد مستحيل على تعريف، وأنت أصدق فى وصفه إذا التزمت الصمت منك إذا استخدمت عدداً بيراً من الألفاظ كائنة ما كانت. الواحد لا يمكن أن يتوقع داخل ذاته، وإبداعه حدث بالضرورة. وهكذا يبدع الإله الوجود بالفيض. وجوهر عملية الفيض إذن هو الكمال المطلق للواحد، ذلك الكمال الذى من فرط لانتهائيته يصدر عنه غيره بالضرورة. ومن جانب آخر فإن عملية الفيض والتى تعنى ضرورة الإيجاد أو لخلق، أساسها عملية أخرى هى التأمل، حيث أن أول ما يفيض عنه الإله (المطلق) (الواحد) هو الحياة اللامحدودة، التى ما أن تفيض حتى ترتد إليه وتتأمله وتتخذها لها حداً وصورة، وتصبح آنذاك كائناً معيناً ذا كثرة فى وحدة هى "العقل" أو الروح" ^(٢). ففكرة الخلق عند أفلوطين لا تتم هنا على أساس وجود ضرورة منطقية، وإنما تتم على أساس فكرة الكمال، وصدور الأشياء عن هذا الكمال ^(٣).

العقل إذن، الأكنوم الثانى فى ثالوث أفلوطين، هو صورة الواحد، فكأن التأمل هنا هو المرادف للإيجاد أو الخلق، حيث صدر العقل عن المطلق نتيجة التأمل، وهذا العقل هو فى الآن نفسه وجود، بمعنى أن الفكر والوجود شىء واحد فى الوجود الصادر عن الأول، فهذا الثانى هو عقل من ناحية، من حيث إن الأول معقول له وهو عاقل له، إذ هو يتأمل الأول ويكون من صفات الأول أنه معقول وليس عاقلاً ^(٤).

(١) راجع ما يذهب إليه رسل من تفضيل استخدام "الروح" بدلاً من "العقل" الأكنوم الثانى، تاريخ الفلسفة الغربية جـ ١ ص ٤٢٣.

(٢) مصطفى النشار، أفلوطين فيلسوفاً مصرياً، ص ١٢ - ١٣.

(٣) عبد الرحمن بدوى، خريف الفكر اليونانى، ص ١٣١.

(٤) المرجع السابق، ص ١٣٤؛ مصطفى النشار، أفلوطين، ص ١٢ - ١٣.

والنفس أيضاً، الأفتوم الثالث، تصدر عن العقل نتيجة تأمله المطلق، والنفس جانبان، جانب باطنى يمس العقل، وجانب آخر يواجه العالم الخارجى، نعى كائنات العالم المحسوس التى نشأت نتيجة تأمل الوجود الأدنى للنفس أو ما يسميه أفلوطين "مبدأ الطبيعية"، ويرد أفلوطين على الغوصيين أقوالهم حول العالم المحسوس إذ يرون فيه شراً محضاً، ويقول إن العالم المرئى جميل وهو موطن أرواح مباركة، وكل ما فى الأمر أنه أقل خيرية من العالم العقلى. و"النفس" حين تخلق العالم المادى، فإنما تخلقته وفق ما علق بذاكراتها عن الإلهى، وليست تخلقته بسبب هبوطها، فهو يرى أن عالم الحس يبلغ من الكمال كل ما يمكن لعالم محسوس أن يبلغه، ويدرك أقوى الإدراك ما فى المحسوسات من جمال، يقول فى التاسوع الثانى: "من ذا الذى يمكنه أن يدرك حقاً ما فى "العالم العقلى" من تناغم، ثم لا يستطيع - إذا كان له ميل إلى الموسيقى - أن يدرك ما فى الأصوات المحسوسة من مثل هذا التوافق النغمى؟ أين هذا العالم بالهندسة أو بالحساب، الذى لا يجد متعة فى التماثل والتطابق ومبائى النظام التى يمكن إدراكها فى الأشياء المرئية؟ بل انظر إلى الصور مثلاً، فإن أولئك الذين ينظرون بحواسهم الجسدية إلى نتاج الفن فى عالم التصوير، لا يرون الشئ الواحد بطريقة واحدة لا ثانية لها، بل إنهم ليتأثرون تأثراً عميقاً حين يرون فى الأشياء التى رسمت أمام أعينهم، صوراً تمثل ما هو كائن فى المثال العقلى، وعلى ذلك تراهم يتذكرون الحقيقة بما يرون، وهذه هى النفس التى ينشأ عنها الحب، فإذا ما رأى إنسان منظر "الجمال" قد تمثل فى صورة رائعة على أحد الوجوه، ثم انتقل عقله بفضل ما رأى، انتقالاً سريعاً إلى ذلك "العالم" الآخر، فلن يعد ذلك بعثرة مسرفة للجمال فى عالم الحس. هذا النظام الفسيح الأرجاء، هذه الصورة التى تتم عنها النجوم رغم بعدها الشاسع، يستحيل على إنسان أن يكون من بلادة الحواس وجحود القلب بحيث لا يحمله ما يراه فى دنيا الحس إلى تذكر ما كان رآه فى "العالم" الآخر، وحيث لا تأخذه الرهبة المهيبة حين يملأ فكره هذا كله. هذا الشئ العظيم الذى ينبع من مصادر العظمة، فإذا لم يستجب إنسان لعالمى الحس على هذا النحو، كان معنى ذلك أنه لم يسبر غور هذا العالم، ولم يرقط ذلك العالم الآخر" (١).

(١) رمل، تاريخ الفلسفة الغربية، ج ١ ص ٤٢٦ - ٤٢٧.

ويقدم الدكتور مصطفى النشار رأياً له وجاهته فيما يتعلق بفكرة التأمل عند أفلوطين، إذ يعود بها إلى جذور بعيدة في الديانة المصرية القديمة، تتمثل في الأسطورة "المنفية" أي التي تنسب إلى مدينة منف، حول تفسير نشأة العالم عن الإله "بتاح" الذي كان لسان الآلهة وقلبيهم، حيث يقول كهنة منف "إنه القلب الذي يسبب ظهور كل رأى يتم، أما اللسان فهو الذي يعلن ما يفكر فيه القلب. وهكذا تم تشكيل جميع الآلهة. لقد ظهر النظام الإلهي بواسطة ما فكر فيه القلب وما أمر به اللسان. ويعلق الدكتور النشار على ذلك بقوله "إن هذه الأسطورة التي يرجع تاريخها لقرون طويلة قبل نشأة الفلسفة اليونانية، تبين أن ثمة عقلاً مسيطراً خالقاً، تصور مظاهر الطبيعة ثم أبدعها عن طريق ذلك التعقل وهذا التأمل، ولعل هذا النص يعبر بوضوح عن فكرة أفلوطين القائلة بأن كل الموجودات تصدر عن التأمل^(١).

وقد لا يبعد هذا الرأى عن الحقيقة، رغم ما يذكره نفر من الدارسين من أن فلسفة أفلوطين كانت يونانية خالصة، إلا أننا نلمس الأثر الشرقى أيضاً بادية فيها، بنزعتها الدينية، واتجاهاتها الصوفية، ولم لا يوضع هذا الرأى موضع الاهتمام، خاصة وأن أفلوطين قد أمضى فترة شبابه وتكوينه العقلى المبكر طيلة ثمانية وعشرين عاماً في صعيد مصر، في أسيوط، ودارت برأسه أفكار الاتجاه إلى الشرق، وإن كان ذلك لم يتوفر له بعد فشل حملة الإمبراطور جورديان. مما حدا بالدكتور عبد الرحمن بدوى^(٢) إلى التعليق على فلسفة أفلوطين بقوله "إننا نجد أنفسنا في عالم مختلف كل الاختلاف عن العالم الذى ألفناه في الفلسفة اليونانية بالمعنى الصحيح ... إذ يمثل أفلوطين في الواقع الروح الشرقية، أكثر من تمثيله للروح اليونانية، إن كان لنا أن نقول إنه يمثل الروح اليونانية في شيء".

(١) مصطفى النشار، أفلوطين، ص ص ١٤ - ١٥؛ ويلسون (ج) الحضارة المصرية، ترجمة أحمد فخرى، القاهرة بدون تاريخ، ص ص ١٢٢ - ١٣٠؛ برستد، فجر الضمير، ص ٥٣ وما بعدها؛ عبد العزيز صالح، الشرق الأدنى القديم، القاهرة ١٩٧٦، ص ص ٨٨ - ٨٩.

(٢) خريف الفكر اليونانى، ص ١٥٠. ولعل الفكرة التي يدعو إليها المفكر مارتن برنل في موسوعته "ثينا السوداء" تحمل هذه الآراء وتدعم هذا الاتجاه الذى يبرز الأثر البارز الذى تركته مصر على الحضارة الاغريقية.

أما ديفيد نولز^(١) David Knowels وبرتراند رسل^(٢) Bertrand Russel فيتفقان على أن أفلوطين يمثل لونا من النظر الفلسفي يفضل فيه أى فيلسوف آخر، فالحكم على البناء الفلسفي المعين بالأهمية يعود لأسباب مختلفة أهمها وأبرزها أن يُظن به الصدق، وإن كان ليس هو الحسنة الوحيدة التي توصف بها ميتافيزيقا معينة، إذ قد يكون لها جمال، وهذا ما نجده عند أفلوطين، إذ له فقرات تذكرنا بالمقطوعات الأخيرة من "فردوس" دانتي في الكوميديا الإلهية. إن أفلوطين يحتل مكانة عالية جدا بين الذين كانوا في حياتهم أشقياء بالمعنى الدنيوي للكلمة، لكنهم صمموا تصميماً قاطعاً على أن يلتمسوا سعادة أسمى في عالم التفكير النظري، ولا يعنى ذلك التقليل من شأن مزاياه العقلية الخالصة، فقد ألقى الضوء على تعاليم أفلاطون من وجوه كثيرة، وبسط بكل اتساق وجهة نظره في هذا الموضوع الذي يشاركه فيه كثيرون، وأدلتته التي يقيمها ضد المادية أدلة قوية، ومجمل فكرته عن علاقة الروح بالجسم أوضح من مثيلتها عند أفلاطون وأرسطو. ويشبهه "رسل" بالفيلسوف الهولندي في القرن السابع عشر، سبينوزا Baruch Spinoza بماله من صفاء وترفع خلقين يخلعان عليه هيبة بالغة. لقد كان أفلوطين يتسم دائماً بالإخلاص، لا ترتفع نغمة القول لديه في كلامه إلى حد الصراخ، ولا هو يتوجه إلى قارئه بالتأنيب، بل لا ينفك حاصراً همه في إحاطة قارئه علماً - في أسلوب أبسط ما يكون الأسلوب - بما يعتقد هو أنه هام حقاً، فمهما يكن ظنك به باعتباره فيلسوفا نظرياً، فمن المحال أن لا تحبه باعتباره إنساناً.

ولقد تركت الأفلاطونية المحدثثة أثراً بعيد المدى على كل المدارس والاتجاهات الفلسفية التي جاءت بعدها عند الوثنيين والمسيحيين والمسلمين بدرجات متفاوتة وإن كانت واضحة المعالم جداً. إلا أن علاقتها بالمسيحية على وجه خاص كان لها شكلها المتميز، فكلتا هما الآن (القرنان الثالث والرابع الميلاديان) كانتا في دور التكوين الفكري والتشكيل العقيدى، تواجهان تيارات واحدة، وتمران بمراحل تكاد تكون أيضاً متشابهة إلى حد قريب جداً. ومن ثم كان لا بد أن تتفتح كل منهما على الأخرى، تأخذ منها وتعطيها، وتتفاعلا مع بعضهما

(1) The evolution of Medieval thought, pp. 23 -24.

(2) تاريخ الفلسفة الغربية، ج ١ ص ٤١٨ - ٤٢٠.

بعضاً بحيث بات يصعب ليس فقط فصل، بل تمييز إحداهما عن الأخرى، مما حدا بالفيلسوف المعاصر "برتراند رسل" أن يؤكد في كتابه "تاريخ الفلسفة الغربية" (١) على هذا المعنى، حين ينقل عن "العميد إنج" Willian Inge الأكليروسى الإنجليزى فى النصف الأول من القرن العشرين (٢) قوله "إن الأفلاطونية جزء من البناء الحيوى لللاهوت المسيحى، فلن نجد فلسفة أخرى تستطيع أن تقترب بذلك اللاهوت دون أن يحدث بينهما تعارض، كما أنه يستحيل استحالة مطلقة أن تفصل الأفلاطونية عن المسيحية دون أن تمزق المسيحية تمزيقاً"، ويصف أفلوطين بقوله إنه رجل "عاش أفلاطون فى شخصته حياة ثانية، ولو قد عاش أكثر قليلاً مما عاش، لأمكنه أن يغير كلمات قليلة وعبارات قليلة فيصبح مسيحياً". كما أن القديس توماس الإكوينى أقرب إلى أفلاطون منه إلى أرسطو الحقيقى، فى رأى العميد أنج أيضاً، ومن ثم فإن أفلوطين والأفلاطونية المحدثّة كان لهما الدور الأكبر فى تشكيل مسيحية العصور الوسطى واللاهوت المسيحى.

وإذا كان هذا شأن الأفلاطونية المحدثّة مع المسيحية، فإنها صبغت الاتجاهات والمدارس الفلسفية بصباغها طوال فترة العصر البيزنطى المبكر، وبدا هذا جلياً فى المدرستين اللتين ظلتا تحملان الفكر الفلسفى فى الإمبراطورية، أثينا والإسكندرية. وليس هناك أى مبرر مطلقاً — كما يقول "أرمسترونج" Armstrong (٣) — لافتراض أن الأفكار الفلسفية للأفلاطونية المحدثّة فى الإسكندرية فى القرن الخامس والسادس الميلاديين، كانت تختلف كثيراً عن قرينتها الأثينية، التى كانت قد نضجت على يد كل من "بورفيرىوس" و"يامبليخوس" و"بروكلس"، الذى كان عميداً لمدرستها

(١) الجزء الأول، ص ٤١٨.

(٢) وليم رالف إنج William Ralph Inge أحد رجال الكنيسة الإنجليزى، ولد فى سنة ١٨٦٠ وتوفى عام ١٩٥٤، تميز بتشاؤمية مفزعة، وبشكل قانط صارم، وكان ذلك فى سبب شهرته فى الأوساط الكنسية باسم "العميد العبوس" خاصة بعد أن تولى رعاية كاتدرائية القديس بولس فى لندن (١٩١١-١٩٣٤)، وقد تلقى تعليمه فى جامعة كامبردج، وأصبح من أشد الدارسين حماسة لأفلوطين السكندرى والأفلاطونية المحدثّة، وترك عدداً من المؤلفات فى اللاهوت، كان من أهمها كتابه القيم عن "فلسفة أفلوطين" Philosophy of Plotinus الذى صدر فى عام ١٩١٨.

(3) Armstrong (A. H.), Later Platonism and its influence (in Classical influence on European Culture A. D. 500 – 1500, edited by R. R. Bolgar, Cambridge 1971, pp. 197 – 198.

قرابة خمسين عاماً (٤٣٧ - ٤٨٥)، أى حتى سنة وفاته. وإن بقي للأرسطية أيضاً شراحها مثل "سيمبليكيوس" ^(١). Simplicius الآثيني الذى كتب عدة شروح لعدد من أعمال أرسطو، تعد على جانب كبير من الأهمية. وقد ظل للأكاديمية الآثينية جانبيتها حتى أصدر الإمبراطور جوستنيان Iustinianus (٥٢٧ - ٥٦٥) قراراً بإغلاقها فى عام ٥٢٩، مؤملاً أن يفسح بقراره هذا الطريق أمام جامعة القسطنطينية الناشئة. عندها لم يجد "العظماء السبعة" فلاسفة الأفلاطونية المحدثة ^(٢) سبيلاً إلا الارتحال بفكرهم باتجاه الشرق إلى فارس، لينزلوا ضيوفاً على كسرى، الذى سمعوا عنه ولعه بالفلسفة اليونانية.

أما الإسكندرية فقد ظلت لها سمعتها الفلسفية التى اقترنت بها، على الرغم من الضربات المتلاحقة التى لقيتها على يد الإدارة الحكومة والكنيسة المسيحية، وتمثلت بصورة واضحة فى تدمير معبد السرابيوم، ومالحق الفيلسوف أوليمبيوس من أذى، وما تعرض له الفيلسوف "هورابولون" Horopollon الحفيد من وشاية لدى السلطات الحكومية، على يد أحد تلاميذه المسيحيين ويدعى "بارليوس" Paralius والذى كان ينتمى لجماعة تعرف باسم "جمعية محبى الآلام" Philoponai كانت مهمتها تبليغ الإدارة الحكومية عن العناصر الوثنية التى تمارس نشاطاً فكرياً ملحوظاً يمكن أن يكون عقبة فى سبيل إقرار سلطان الكنيسة وسيادتها، أو انتشار المسيحية بين جماعة المثقفين ^(٣)، خاصة وأن الإسكندرية كانت تضم فى مدارسها الفلسفية آنذاك تسعة من أشهر أساتذة النحو والجدل والفلسفة، بحيث كانت فى القرن الخامس الميلادى تعد - على حد قول "مانجو" ^(٤) Cyril Mango أكبر مركز جامعى فى الإمبراطورية الرومانية، يفد إليها طلاب العلم والدارسون، الوثنيون والمسيحيون على السواء.

(1) Cameron, Medif. World, pp. 133 - 4.

(2) كان هؤلاء الفلاسفة السبعة هم: ديوجينيس Diogenes و "هرمياس" Hermias و "يولاليوس" Eulalius و "برسكيانوس" Priscianus و "داماسكيوس" Damascius و "إيزيدوروس" Isidorus و "سيمبليكيوس" Simplicius.

(3) Mango (C.) Byzantium, the empire of the new Rome, New York 1980, p. 134.

وراجع أيضاً Kaegi, the fifth century twilight of Byzantine paganism, pp. 251 - 254 حيث

يورد كثيراً ما نكره المؤرخ زكريا المتليني عن قصة هذه الوثاية فى مؤلفه عن القديس سفروس.

(4) Mango, Byzantium, p. 134

وكان من بين مشاهير الأساتذة في المدينة، عالم الرياضيات والفيلسوف "ثيون" theon الذي ترك شروحاً لمؤلفات "بطليموس"، اعترف فيه بالدور الذي قامت به ابنته "هيباشيا" Hypatia لمساعدته في وضع هذا الكتاب. ويصفه المؤرخ الكنسي سقراط، الذي كان معاصراً له، بأنه كان متضلعا من الآداب والعلوم إلى جانب الرياضيات والفلسفة، وأنه فاق في عمله معاصري زمانه ^(١). غير أن ابنته فاقت في تأليفه وشهرته، فقد وضعت شروحاً لكتاب "القوانين الملكية" لبطليموس، وكتاب "المخروطات" لأبولونيوس، ثم انتقلت تلقائياً من الرياضيات إلى الفلسفة، وأثبتت أنها من خيرة تلامذة الأفلاطونية المحدثة، فالت إليها زعامة المدرسة، وجذبت إليها الكثيرين من خيرة المثقفين آنذاك، كان من أشهرهم "سينيسيوس" Synesius القوريني Cyrene والذي أصبح من بعد أسقفاً لمدينة "طلميثة" ^(٢) Ptolemais إحدى المدن الخمس الغربية (برقة حالياً)، ويظهر مدى احترامه وتقديره لها في الرسائل التي بعث بها إليها، والتي ما زالت باقية حتى الآن، وتكشف لنا عن الكثير من جوانب شخصية الفيلسوفة السكندرية.

ويحدثنا المؤرخ الكنسي سقراط ^(٣) عن هيباشيا بقوله إنها فاقت كل فلاسفة عصرها، وأنها كانت تقدم شروحها وتفسيراتها الفلسفية لمريديها الذين قنعوا من مختلف المناطق التي بلغت شهره الفيلسوفة السكندرية. وقد بلغ من رباطة جأشها ودمائة خلقها الناشئين من عقليتها وثقافتها الواسعة، أن كانت تقف أمام قضاة المدينة وحكامها دون أن تفقد وهي في حضرتهم مسلكها المتواضع للمهيب الذي كان يميزها عن غيرها، والذي أكسبها احترامهم وتقدير الناس جميعاً وإعجابهم. وكان والي المدينة أورستوس Orestes في مقامة هؤلاء الذين يكونون لها كل الاحترام.

وكان التقاف جمهور المثقفين على هذا النحو حول فيلسوفة الأفلاطونية المحدثة، يسبب حرجاً بالغاً للكنيسة المسيحية وراعيها الأسقف كيرلس، الذي كان

(1) SOCR. Hist. Eccl. VII. 13.

(2) New Schaff-Herzog Encyclopedia, vol. V, p. 432

Vasiliev, Byzantine Empire, I, pp. 121 – 122.

C. M. H. IV 2 p. 253.

(3) Hist, eccl. VII 13.

وراجع أيضاً

وكذلك

يدرك جيداً مدى الخطورة التي يمكن أن تمثلها هيياشيا على جماعة المسيحيين في المدينة، خاصة وأن أعداد سامعيها كانت تزداد بصورة تلتفت الأنظار، فإذا أضفنا إلى ذلك صداقتها لوالى المدينة وتقديره إياها، فى الوقت الذى كان فيه العداء قائماً بينه وبين الأسقف السكندرى، الذى كان ينافس الوالى اختصاصاته، على حد تعبير "هاردى" ^(١) E. R. Hardy أو ما يصفه المؤرخ الكنسى الناقد "سقراط" ^(٢) بـ "الغيرة السياسية القائمة بينهما، والسائدة آنذاك"، أيقنا إلى أى حد كان كيرلس مغتماً لما يمثله وجود هيياشيا.

وزاد الأمر سوءاً أن الأسقف دخل فى صراع مع اليهود الموجودين فى المدينة، وسعى جاهداً لإخراجهم منها، ونجح فى ذلك إلى حد كبير وذلك بمساعدة أعداد كبيرة من الرهبان، الذين كانوا يشكلون جيش الكنيسة، والذين استقدمهم إلى المدينة لهذا الغرض، ولم يستطع الوالى أن يتصدى لهذه الفوضى، بل إنه تعرض هو بدوره للإهانة والتطاول من جانب الرهبان الذين قذفوه بالحجارة فى شوارع المدينة، بعد أن علموا بالنقرير الذى بعث به إلى الإمبراطور، متضمناً الفوضى التى وقعت فى الإسكندرية من جراء اشتباكاتهم مع اليهود ^(٣). ومن ثم تأزمت العلاقات تماماً بين المسيحيين وعلى رأسهم كيرلس، والوالى أورستتر. وسرت الشائعات بين جموع المسيحيين، وتم الترويج لها، بأن السبب فى هذا العداء بين رجلى الإسكندرية، يعود إلى هيياشيا وتأثيرها على حاكم المدينة ^(٤)، وكان هذا يعنى أن المدينة لن تعرف الهدوء إلا بالخلع منها!.

ويبدو أن "جمعية محبى الآلام" قد دعت الآن لمباشرة مهام أعمالها المختلفة، فترصد عدد كبير من الرهبان والاهماء للفيلسوفة، يتزعمهم قارئ من قراء الكنيسة يدعى "بطرس"، وانتزعوها من عربتها، وسحبوها إلى كنيسة "قيصريون" Caesareum وراحوا يلهمون بتجريدتها من ملابسها ثم جروها إلى الشارع ورجموها بالحجارة، فلما أصبحت جثة هامدة مثلوا بها أشنع تمثيل، إذ

(1) Christian Egypt, Church and people, New York 1952, p. 104.

(2) Hist. Eccl. VII 13.

(3) Sharf (A.) Byzantine Jewry, London 1971, p. 27

(4) SOCR. Hist. Eccl. VII 13.

قطعوها إرباً، وألقوا ببعض أشلائها طعماً للنيران، ودفنوا ما بقى من أشلاء فى مكان خرب وسط شماتة لا تخطئها عين^(١)، ويعلق المؤرخ الكنسى سقراط على ذلك بقوله: "ليس هناك شىء أبعد عن الروح المسيحية، أكثر من السماح بالمذابح أو الحروب أو أى وحشية من مثل ذلك، وإن هذا العمل لم يلحق الخزى والعار بالأسقف كيرلس فقط، بل بالكنيسة السكندرية كلها"، بينما يبدى المؤرخ جيبون^(٢) E. Gibbon استياءه وازدراءه الشديد لهذا الأسلوب الهمجى قائلاً: "إن قتل هيباشيا وصم أخلاق كيرلس السكندرى وديانته بوصمة عار لا تزول ولا تمحى! وبضيف "جيبون" إن أسقف الإسكندرية تمكن عن طريق "الهدايا المناسبة" التى قدمت للجهات المختصة، من إيقاف سير التحقيق أو إنزال العقاب بمرتكبى هذه الفعال، واكتفى الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى بأن أصدر فى سبتمبر سنة ٤١٦، أى العام التالى لمقتل هيباشيا، قراراً يقضى بعدم تولد الرهبان فى الأماكن العامة أمام الجموع.

ولم يبعد كيرلس السكندرى بسلوكه هذا إزاء هيباشيا، كثيراً عن مسلك خاله ثيوفيلوس، الأسقف السابق،، تجاه أوليمبيوس الفيلسوف، فكلاهما لم يتورع أو يتردد مطلقاً فى استخدام أقسى وسائل العنف ضد الخصوم الذين كانوا يمثلون عقل العالم الوثنى الفلسفى آنذاك، بل إن هذا العنف نفسه لم يكن بعيداً حتى عن زعماء الفكر المسيحى هو الآخر، وتمثل ذلك بشكل واضح فى أساتذة مدرسة الإسكندرية اللاهوتية الذين ذاع صيتهم مثل "أوريجن" Origenes بحيث لم يسمح لأحدهم أن تفوق شهرته مكانة بطريرك الإسكندرية، حتى انتهى الحال بمدرسة اللاهوت السكندرى إلى الانضواء تحت جناح الكنيسة، مما أقعدها عن مواصلة مهمتها التى تولاهما عوضاً عنها الأساقفة أنفسهم!

والحقيقة أن جل المؤرخين والكتاب الذين تناولوا قضية الفيلسوف هيباشيا، وكلهم مسيحيون، عابوا على كيرلس تصرفه المجافى تماماً للروح المسيحية، بينما أثتوا على هيباشيا رجاحة عقلها وحسن خلقها، فإلى جانب ما وصفها به مؤرخ الكنيسة سقراط من وقار ودقة تفكير، نجد سينييسيوس" أسقف طلميثة يخلع عليها من العلم والمهابة والجلال، ما يجعله عابداً فى محراب علمها، وهو رجل الدين

(١) SOCR. Hist. Eccl. VII 13.

(٢) اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها، الجزء الثانى ترجمة لويس اسكندر ص ٥٠.

المسيحي، وتكشف رسائله العديدة إليها عن عظيم تقديره لها، ولم يكن يذكرها أبداً إلا بـ "العزيزة هيباشيا" التي "يترك من أجلها بلاده، ويقدم عليها بحمله الشوق ويحدوه حادى الود الخالص والولاء الطاهر"، فقد كان سينييسيوس القوريني واحداً من أخلص تلاميذها، وظل على وفائه لها بعد ارتحاله إلى أثينا ليكمل دراسته، ثم عودته إلى موطنه "المدن الخمس الغربية" Pentapolis ورسمه أسقفاً لمدينة طلميثة. وقد كتب ذات يوم إلى أخيه يقول: "حقاً. لقد كانت أثينا من قبل مصدراً للمعرفة، أما الآن فلم يعد لها شيء إلا بعض أسماء المدن الشهيرة، وتجار العسل فقط هم مصدر فخارها، أما مصر فقد احتلت اليوم مكانتها، وراحت تأخذ عن "هيباشيا" الحكمة وفصل الخطاب.

وهذه "بوتشر" E. L. Butcher صاحبة كتاب "قصة الكنيسة المصرية" Story of the church of Egypt, (London 1897) وقد عقدت فصلاً خاصاً في كتابها للحديث عن "سينييسيوس" القوريني، وعرضت فيه لعلاقته العلمية بأساتذته هيباشيا، التي وصفتها بقولها، "وكان وجهها مثالا للجمال، بينما كان عقلها نموذجاً للعلم والمعرفة، ومواهبها لا حدود لها، مما ترك أثره الكبير في نفس سينييسيوس الذي لزم بابها تلميذاً وفياً، فلما تحول إلى المسيحية ظل صديقاً مخلصاً". ولا يرد ذكرها في كتابها إلا قدمت اسمها بلقب "العلامة" هيباشيا. ولم يخرج كل من "قازيليف" (1) Vasiliev و"جونسون" Johnson و"هارى" Hardy و"شادويك" Chadwick و"فوجل" Vogel وموسوعة New Schaff – Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge عما وصفت به "بوتشر" الفيلسوفة السكندرية.

وعلى أية حال فإن وجود هيباشيا حتى ذلك الوقت (أوائل القرن الخامس) يعد دليلاً على الحركة الفلسفية النشطة في الإسكندرية آنذاك، كما أن قتلها لم يؤد إلى إنهاء تعليم الفلسفة والآداب اليونانية في المدينة، فقد ظلت ملاذاً لعدد من خيرة

(1) Vasiliev, Byzantine Empire, I, pp. 121 – 122; Johnson (P.) A history of Christianity, Penguin Books 1982, p. 112; Hardy, Christian Egypt, p. 104; Chadwick, Early Church, p. 171; Vogel, Byzantine Science (in C. M. H. Vol. IV 2 pp. 265 – 266; New Schaff – Herzog Encyclopedia, Vol. V p. 432.

وقد أصبحت "هيباشيا" من بعد بطله الرواية التاريخية الرومانسية التي كتبها "شارل كينسلي" Charles Kingsley وجعل من اسم هذه الفيلسوفة عنواناً لها، وصدرت في لندن سنة ١٨٥٣.

المتقنين آنذاك مثل الشاعر "باللاداس" Palladas الذى توفى بين عامى ٤٣٠ — ٤٤٠، والنحوى هورابوللون Haropollon الجد وسميه الحفيد، والشعراء "كلوديان" Cloudianus و سوتريكوس Soterichus الذى ينتمى إلى واحة آمون، ونونوس Nonnus الذى يعود فى أصله إلى مدينة أخميم Panopolis. كما لجأ إليها الوثني الرومانى المخلص لوثنيته "سفروس" Severus الذى عاد إلى روما، ليصبح محافظاً لها على عهد إمبراطور الغرب "أنثيمىوس" Anthemius (حوالى سنة ٤٧٠)، فلما سئم الحياة السياسية، انسحب من الحياة العامة وعاد إلى الإسكندرية ثانية حيث راح يعاود دراساته الفلسفية ثانية^(١).

ويمدنا زكريا المتلىنى Zachariah of Mitylene فى كتابه "حياة القديس سفروس" بمعلومات ضافية عن الوثنية فى الإسكندرية والمناطق المجاورة لها، خلال العقدين الأخيرين من القرن الخامس، ونقف من معلوماته على الوسائل التى اتبعت لقهر الوثنيين على التحول إلى المسيحية، وكيف كان يتم تحطيم دور العبادة والأرباب الوثنية. وقد تعرض فيلسوف الأفلاطونية المحدثة "إيزيدور" الفرماوى، والذى كان يقيم فى الإسكندرية بصورة غير دائمة، للسجن مرتين، بينما وقع خادمه تحت طائلة العذاب، مما اضطر إيزيدور للفرار إلى أثينا للاحتماء بها. وقد جرى هذا الاضطهاد على عهد الإمبراطور زينون Zeno (٤٧٤ — ٤٩١)، الذى أوقع بالمفكرين فى مصر أقسى أنواع العذاب، انتقاماً منهم لما عده الإمبراطور تأييداً من جانبهم للتأثرين ضده، والذين كانوا يريدون الإطاحة به من على العرش، وهم اللوس Illus وليونيتوس Leontius وبامبربيوس Pamprepius^(٢) وكان من بين الذين شملهم العذاب الفيلسوف "هرايسكوس" Heraiskos الذى لقي مصرعه أثناء مقاومته لرجال الإمبراطور، بينما أنقذ آخرون أنفسهم بالتحول إلى المسيحية مثل هورابوللون الحفيد وأوربانوس Urbanus.

ولاشك أن هذه الضربات الموجعة والمتلاحقة التى نزلت بالفلاسفة فى مصر وخارجها، على يد الأباطرة الرومان المسيحيين، ورجال الدين، خاصة

(1) Kaegi, Byzantine Paganism, pp. 250 — 251.

(٢) راجع تفاصيل هذه الأحداث فى 404 - 394 Vol. I, pp. Bury, L. R. E.

بطاركة الإسكندرية في القرن الخامس، قد أضعفت شوكة هذا التيار الفلسفي، وإن لم تقض عليه قضاء تاماً، فقد شهدت الإسكندرية خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن السادس الميلادي، وجود واحد من أشهر فلاسفة الأفلاطونية المحدثة وهو "يوحنا فيلوبونوس" Ioannes Philoponos الذي ولد في الإسكندرية، وتلمذ على يد الشارح الأرسطي أمونيوس Ammonius والنحوي رومانوس Romanus، وتميز بسعة الثقافة وعمق المعرفة، وطاقة على العمل والدراسة لا حدود لها، حتى أضحي من أشهر الفلاسفة واللغويين واللاهوتيين في زمانه. وإن كان اهتمامه الأساسي قد انصب على المعالجة الفلسفية للعقيدة المسيحية، مما جعله موضع الشكوك عند كثيرين. وكان فيلوبونوس قد تحول إلى المسيحية في عام ٥٢٩ بعد اثنتي عشرة سنة قضاها رئيساً لمدرسة الإسكندرية الفلسفية. ومن الملاحظ أن تاريخ تحوله إلى المسيحية هذا قد جاء في نفس العام الذي أصدر فيه الإمبراطور جوستينان قراره الشهير بإغلاق جامعة أثينا الوثنية ومطاردة أساتذتها. ومن ثم يعد فيلوبونوس أول مسيحي يتولى رئاسة المدرسة الفلسفية في الإسكندرية بعد هذا العمر الطويل.

وكان يوحنا قد اعتنق المسيحية في صيغتها المونوفيزيتية التي آوت إليها كنيسة الإسكندرية، بعد الجدل اللاهوتي الذي اشتد أواره في القرن الخامس بين الكنائس الرسولية في الإمبراطورية، كما سنبينه فيما بعد، واتخذ لنفسه مذهباً توفيقياً في المونوفيزيتية عرف بـ "التثليث" Tritheism، ومع أنه لم يدع مثل "ليونتيوس" Leontius^(١) أنه مؤسس مذهب "التثليث" في المسيحية، إلا أنه كان واحداً من أبرز ممثليه.

وقد عبر فيلوبونوس عن آرائه هذه في عمله المسمى "الوسيط" Arbitrator، وهو عبارة عن حوار في عشرة كتب لم يبق منه الآن سوى شذرات، وأكد فيه أن الأقنوم الثاني في الثالوث "الابن" أو "المسيح" وطبيعته شيء واحد، ومن ثم فالمسيح له طبيعة واحدة. وهو يقول بأن الثالوث يتكون من ثلاثة أقانيم مستقلة تألف في

(١) هو "ليونتيوس" البيزنطي، ويعرف أحياناً بالأورشليمي، ظهرت آراؤه في النصف الأول من القرن السادس الميلادي، ومات حوالي عام ٥٤٣، ويعد مؤسس مذهب التثليث Tritheism في المسيحية.

وحدة، لكن هذه الوحدة ليست قائمة بذاتها في الثالث، إلا ما افترض أنه قائم بالفعل بين الأقانيم الثلاثة. وكان هذا القول الأخير هو السبب في اتهامه باتباع مذهب "التثليث"، والذي يقوم على الفصل بين الأقانيم الثلاثة والتأكيد أن الآب والابن والروح القدس ثلاثة وليسوا واحداً، وإن كان قد ركز على الاعتراف بطبيعة واحدة للمسيح، ومن هنا شن هجوماً عنيفاً ضد النسطورية Nestorianism القائلة بالطبيعتين في المسيح^(١): وقد أدين هو نفسه بعد ذلك بمائة وخمسين عاماً بسبب مونوفيزيته، وذلك في المجمع المسكوني السادس الذي عقد في القسطنطينية عام ٦٨٠/٦٨١ على عهد الإمبراطور قسطنطين الرابع.

وكان آخر فلاسفة الإسكندرية العظام في أوليات سني القرن السابع الميلادي هو "ستفانوس" Stephanus ، الذي استدعاه الإمبراطور هرقل ليعينه أستاذاً للفلسفة بجامعة القسطنطينية في عام ٦١٢، أي بعد اعتلاء هرقل العرش بعامين فقط. ويعد استفانوس آخر من يمثل الاندماج بين الأفلاطونية والمسيحية في الإسكندرية^(٢).

والآن.. وقد بلغ بنا الحديث إلى يوحنا فيلوبونوس وستفانوس، فإننا نجد أنفسنا تلقائياً أمام التيار الفكري الثالث، الذي وجد في مصر إبان العصر البيزنطي، وهو تيار المسيحية المفلسفة، الذي كان فيلوبونوس خاتمة المطاف فيه وليس بداية الطريق إليه، إذ جمع في شخصه حصيلة التيارين، معبراً عن روح المدرسة السكندرية بتيارها الفلسفي الخالص، واللاهوتي الفلسفي. مؤكداً عمق الاتجاه الذي حدد معالمه أفلوطين، وسار عليه من بعده ورعاه فلاسفة الأفلاطونية المحدثة وآباء الكنيسة المسيحية في الإسكندرية وخارجها، إذ يخطئ من يظن أنه بمجيء المسيحية وقيام مدرستها اللاهوتية في الإسكندرية، تولت إلى الظل مدرسة الفلسفة الوثنية في المدينة، فقد رأينا أسانذتها يواصلون دراساتهم وشروحهم الفلسفية حتى نهاية القرن السادس الميلادي. حقيقة أن التيار الفلسفي وإن ظل له مفكروه وممثلوه حتى ذلك الوقت، إلا أن قوته وعنقوان جريانه لم يكن على نفس القدر الذي كان له حتى القرن الخامس الميلادي. ولا يعني هذا أن التيار الفلسفي قد رفع الراية

(١) لمزيد من التفاصيل عن يوحنا فيلوبونوس، راجع Chadwick, Early Church, p. 207

(2) C.M.H. IV 2 p. 244.

البيضاء مستسلما أمام المسيحية، بل على العكس من ذلك تماماً، وجد لنفسه متنفساً فسيحاً في هذه العقيدة الجديدة، وعلى يد أشهر آبائها الأوائل، ولذا لم يعد التياران يسيران بحذاء أحدهما الآخر، بل أصبحا بمر القرون يشكلان خطاً واحداً يتمثل في تيار المسيحية المفلسفة.

فقد وجدت المسيحية نفسها منذ البداية أمام طريقين لا ثالث لهما، إما أن تظل مسيحية يهودية، التزاماً بقول المسيح "لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة" [متى ١٥/٢٤] وتنفيذاً لأمره وهو بين ظهرائي الرسل في أول عهده بهم "إلى طريق أمم لا تمضوا" [متى ١٠/٥]، وإما أن تغدو مسيحية عقلانية، تخلع عن نفسها إزار اليهودية والروحانية، وتخطب الأمميين بالسنتهم وفكرهم اليوناني، اتباعاً لما اختتم به "متى" إنجيله، رافعاً إياه إلى المسيح بعد قيامته "اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس" [متى ٢٨/١٩]. وحسمت القضية في المجمع الذي عقده الرسل في أورشليم حوالي عام ٥٠ للميلاد، وعرف تجاوزاً بأول مجمع عالمي "مسكوني"، على اعتبار أنه ضم عدداً من الرسل الذين كانوا قد تفرقوا في أماكن مختلفة في الإمبراطورية الرومانية، وقر رأى أغلبية المجمع على اتباع الطريق الثاني^(١)، حتى يتيسر للمسيحية الانفلات من الحصار اليهودي الذي كان شديد الوطء على المسيحية آنذاك.

وفي هذا السبيل كان على المسيحية حتماً مقضياً أن تلج باب الفلسفة، لتتشح بردائها وتعمل فيها فكرها، وتأخذ منها وتعطيها، وتمتزج بها جملة وتفصيلاً، بحيث يصبح مستحيلاً الفصل بينهما، لنجد أنفسنا في النهاية أمام مسيحية مفلسفة، وهذا يختلف تماماً عن القول بـ "فلسفة مسيحية" بدت واضحة في القرن الثالث عشر الميلادي عند القديس توماس الأكويني Thomas Aquinas وتطورت من بعد، أما المسيحية المفلسفة، فيعد أوريجن للسكندري وجيروم وأوغسطين وأنسلم، وآباء الكنيسة السكندرية في القرن الخامس، والآباء الكبادوكيون الثلاثة في القرن الرابع، جريجوري النازيانزي، وجريجوري النيساوي، وباسيليوس القيساري، من أبرز زعمائها.

(١) أعمال الرسل ١٧/٢١ وما بعدها.

ولا شك أن الاسكندرية تعد المركز الرئيسي الذي تمت فيه على أكمل وجه عملية الامتزاج والتفاعل بين الفلسفة والمسيحية، نتيجة الازدهار الذي شهدته ساحاتها الثقافية، لوجود المدارس الفلسفية العديدة، والتي تعود إلى القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد. بل إن هذا الاتجاه تبنته الاسكندرية حتى قبل المسيحية، متمثلة في واحد من أتباع اليهودية هو "فيلون" الفيلسوف السكندري (٢٠ ق.م - حوالي ٥٠م) الذي يصفه كل من المؤرخ الكنسي يوسيبوس القيساري، والقديس جيروم (١) بأنه، فاق كل معاصريه دراسة للفلسفة الأفلاطونية، حتى لقد شاع عنه بين المفكرين اليونان في العالم الروماني قولهم، سواء صار فيلون أفلاطونياً، أو كان أفلاطون فيلونياً، فلن تجد اختلافات كثيرة بينهما في الفكر أو اللسان^(١)، ذلك أنه أحب الفلسفة منذ صغره، وتعلمها ودرس علوم النحو واللغة، لا لمجرد دراستها في ذاتها، ومن أجل الخطابة كما كان يفعل جميع رجال عصره، بل من أجل الفلسفة باعتبار هذه العلوم ممهدة لها، وبقي طيلة عمره مغرماً بها، دارساً لها، باحثاً في معانيها. وكانت الفلسفة الأفلاطونية هي التي خصها باهتمامه، وإن لم يمنعه ذلك من دراسة الفلاسف الأخرى كالرواقية مثلاً.

لقد استطاع فيلون أن يجمع بين الثقافة اليونانية التي أحاط بها إحاطة كبيرة، وبين التفكير اليهودي الذي كان يدين به، ومن ثم غداً ممثلاً جيداً لذلك النوع من الفكر الذي هو خليط بين الفلسفة والدين، أو بين التفكير العقلي والفهم النقلي، وهو هنا يمثل أهمية خاصة، إذ يعد النموذج الأول لكل تيار فكري جاء وسار في هذا الاتجاه^(٢). ويمكن القول إن ثقافة فيلون كانت أقرب إلى اليونانية منها إلى العبرية، حتى أن النصوص العبرية كان يقرأها في ترجماتها اليونانية، وكان حريصاً على أن يطرح من نفسه كل تعصب ديني، فهو لا يؤمن فقط بما قاله الفلاسفة اليونان، وخاصة أفلاطون، بل لا ينكر كل فضل أو قيمة ما بين الشعب اليوناني^(٣). ولكي يكون في وسع فيلون أن يبين كل الأفكار اليهودية مؤكداً وجودها بتمامها في الفلسفة اليونانية، كان عليه أن يفسر النصوص الدينية تفسيراً رمزياً على أساس

(١) EUSEB. Hist. Eccl. II 4; HIER. Vir ill. 11.

(٢) عبد الرحمن بدوي، خريف الفكر اليوناني، ص ٨٩.

(٣) المرجع السابق ٩٠ - ٩١.

أنها تحتوى جميعا على هذه الأفكار التى أنت بها الفلسفة اليونانية، وهو يشبه النص بالجسم، والمعنى الرمزى بالروح، ويقول إن الإنسان يستطيع أن يأخذ بواحد من الاثنين، وهذا عنده لا قيمة له فى الواقع، إذ إنه يتجه إلى الأخذ بالمعنى الرمزى أو الروحى على حساب النص^(١). لقد كان فيلون يطالع كتب الفلاسفة بعقل المؤمن، ويغطى — إذا جاز القول — أحداث الوحي والإيمان بمعانى الفلاسفة، رابطاً بين النوعين من المعانى ربطاً عجيباً، مؤلفاً بينهما هذا التأليف الذى عرفناه، بالتأويل الرمزى^(٢) أو لنقل بعبارة أخرى إنه كان يعمل على التوفيق بين الإيمان والفلسفة الأفلاطونية، وعلى التعبير بلغة هذه الفلسفة عن الإيمان الدينى.

وكان الأثر الكبير الذى خلفته فلسفة فيلون السكندري على الفكر الإنسانى، خاصة المسيحى، من بعده، يتمثل فى فكرة "الكلمة" أو "اللوجوس" Logos عند اليونان، وقد وردت "الكلمة" عند اليهود فى كتاباتهم الأولى بـ "الكلمة" Word أو "الحكمة" Wisdom وتركت أثرها على فكر فيلون، لكن التأثير الأكبر فى هذه المسألة كان للفلسفة اليونانية متمثلة فى الرواقية^(٣). وقد ناقش الدكتور عبد الرحمن بدوى^(٤) قضية "الكلمة" أو "اللوجوس" عند فيلون مناقشة رائعة، عرض فيها للأصول اليونانية التى استقى منها فيلون فكرته، والتى تتمثل فى الرواقية وهرقليطس والفيثاغورية الجديدة وافلاطون نفسه، وعرض لما بينها من خلافات، ولما توصل إليه فيلون فى النهاية، وانتهى إلى القول بأنه قد بحث فكرة اللوجوس لأول مرة بحثاً دقيقاً مفصلاً، وأنه بحثها على أساس جديد يختلف عن الأساس الذى درست عليه من قبل عند الفلاسفة اليونان المتقدمين، وأن فيلون بما قدمه عن "اللوجوس" قد ترك بصماته الواضحة على الإنجيل الرابع الذى ينسب إلى يوحنا، وأن هذا الإنجيل — بمقدمته الفلسفية — قد كتب تحت تأثير فيلونى خالص، أو بتعبير "ول ديورنت"^(٥) "إن ثمرة فلاح فيلون كانت الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا".

(١) المرجع السابق ص ٩٢.

(٢) نجيب بلدى، مدرسة الإسكندرية، ص ٩٢.

(3) Shiel, Greek thought, p. 22

(٤) خريف الفكر اليونانى، ص ص ٩٧-١٠٤؛ ول ديورنت، قصة الحضارة، المجلد الثالث، الجزء الثالث، ص ص ٢٧٤ - ٢٧٥.

(٥) قصة الحضارة، المجلد الثالث، الجزء الثالث، ص ١٠٥.

ودون الخوض فى التفاصيل الدقيقة لفكرة اللوجوس عند أصحاب هذه الاتجاهات الفلسفية اليونانية المختلفة، فإنه يكفينا هنا أن نشير إلى أن الرواقيين رأوا فى اللوجوس، القوة التى تحفظ الموجودات جميعاً، أو العلة المشتركة المقومة لجميع الأشياء، أو بمعنى آخر هى الإله الأكبر وهى باطنة فى جميع الموجودات ولا مخلوقة. على حين يذهب هرقلطس إلى اعتبار اللوجوس، القانون الذى تجرى على أساسه. أنواع التغيير المتضاد فى الوجود، أى مبدأ الانقسام، وإن كان الانقسام بعد ذلك يصبح وحدة عند هرقلطس. وبين ما يقول به الرواقيون وهرقلطس، كان لابد أن يبحث فيلون عن فكرة للتقريب بين هذا وأولئك، ووجد ضالته عند أستاذه أفلاطون. ويتفق فيلون مع الرواقيين فى القول بأن فى العالم خلاءً، من ثم فهناك هوات وانفصال بين الموجودات، ومن ثم لابد من افتراض قوة سائدة فى جميع الموجودات من شأنها أن تربط بين جميع الأجزاء المختلفة للوجود، وهذه القوة هى "الكلمة" أو "اللوغوس". ومن هنا أيضاً يصل فيلون إلى الإيمان بأن "الكلمة" تحتفظ بدرجة وسطى بين الله أو الألوهية وبين المخلوق. فاللوغوس عنده ليس أزلياً كالله، كما أنه ليس فانياً كالمخلوقات، لأنه مولود لله، أو هو ابن الله، وتبعاً لهذا سيكون له بدء، ولكن هذا البدء يجب ألا يفهم بالمعنى الزمنى، وإنما من حيث المرتبة فى الوجود فحسب، بمعنى أن اللوجوس صادر عن الله^(١). ولم يكن غريباً أن يجد ما قال به فيلون عن "الكلمة" صدى واسعاً فى الفكر المسيحى من بعد، بدءاً من إنجيل يوحنا وحتى المناقشات الكريستولوجية المحتدمة طوال القرون التالية حتى القرن الخامس الميلادى، ومن ثم يعلق "بزتراند رسل"^(٢) على ذلك بقوله، "بينما لم يعد لفيلون من أثر فى اليهود بعد سقوط أورشليم، نرى الآباء المسيحيين قد وجدوا فيه رجلاً عرف كيف يوفق بين الفلسفة اليونانية والكتاب المقدس فى عهده القديم".

والغاية من الفلسفة عند فيلون هى أن تكون مؤدية إلى "الخلاص" بمعناه الدينى، وهى الفكرة الجوهرية فى المسيحية من بعد، والطريق إلى هذا "الخلاص" هو إمكان عودة "المتأهى" أو "الفانى" إلى "اللامتأهى" أو "السرمدى"، بتعبير آخر

(١) لمزيد من التفاصيل، راجع، عبد الرحمن بدوى، خريف الفكر اليونانى، ص ٩٨ - ١٠٠.

(٢) تاريخ الفلسفة الغربية، ح ٢ ص ٣٣.

"الفناء" فى الله، وهذا "الفناء" يتم عن طريق التجربة الصوفية، لأنه لا سبيل إلى معرفة الله إلا بإدراكه. إدراكاً مباشراً، لأن الله يظهر أمام الإنسان مباشرة، ودون حاجة إلى وسائط، وهذا الإدراك المباشر يتم بالتصوف. وهكذا انتهت الفلسفة عند فيلون إلى التصوف والرؤية، وهو ما انتهى إليه الحال أيضاً عن أفلوطين. وكلا الرجلين درس الفلسفة بالإسكندرية، واعتنق فيها الأفلاطونية، ووجه كل منهما الفلسفة نحو التأمل والرؤية، فكانا تعبيراً صادقاً عن الفكر الفلسفى السكندرى.

وعلى نفس النحو الذى قوبل به فيلون من جانب أحرار اليهود، والامتعاظ والخوف والتردد والقلق الذى أظهره تجاه محاولته التوفيق بين الفلسفة اليونانية والعقيدة اليهودية، كانت نظرة عدد ليس بالقليل من آباء الكنيسة المسيحية إلى الفلسفة اليونانية بادئ الأمر، بل وحتى إلى وقت متأخر نسبياً فى بعض الأحيان، حتى أن الفيلسوف السكندرى "كلمنت" Clement (حوالى ١٥٠-٢١٥) راح يهاجم صراحة أولئك الذين يخافون دراسة الفلسفة، ويشبه خوفهم بخوف الطفل من القناع! (١).

ولاشك أن الدافع إلى هذا الخوف كان يرتكز على شقين، أولهما الحرص على ألا يتسرب إلى العقيدة المسيحية شئ من الأفكار الفلسفية الوثنية، وإن كان هذا يعد ضرباً من المستحيل ما دام الرسل قد حزموا أمرهم وحملوا عقيدتهم ومضوا بها إلى طريق أمم يكرزون، ولم يكن أسلوب التبشير الذى تعاملت به المسيحية فى جودايا أو اليهودية، والقائم على الحديث عن معجزات المسيح على الأرض، وكيفية مجيئه المعجز وكيفية ذهابه، يصلح للتبشير به بين الأمميين الذين امتلأت ميثولوجياهم بأشباهه ويزيد، ومن ثم كان اللجوء إلى الفلسفة لمواجهة أهلها بها، حتماً مقضياً.

أما ثانى الشقين فهو أن التعليم كان يقوم فى تلك الفترة أساساً على الدراسات الكلاسيكية، والتى كانت الفلسفة والميثولوجيا تشكلان ركناً أساسياً من أركانها، ومن هنا كانت نظرة الخوف والارتباب، ومن هنا أيضاً نشأ اتجاه صارم مضاد كانت تعبر عنه وثيقة لقيت ذيوماً فى النصف الشرقى من الإمبراطورية خلال

(1) Neander (A.) Lectures on the history of Christian dogmas, London 1882, Vol I. p. 63.

القرن الرابع الميلادي^(١)، تحض المسيحيين على الابتعاد عن الكتب والمؤلفات اليونانية، وتحاول إقناعهم بأن الكتاب المقدس وحده فيه الكفاية للإجابة عن كل تساؤلاتهم وإشباع حاجاتهم. وكانت الوثيقة تسائل قارئها؛ هل تحبون قراءة التاريخ؟ لديكم سفر الملوك! هل تفضلون البلاغة والشعر؟ عندكم سفر الأنبياء، وعندكم المزامير والأمثال والجامعة وسفر التكوين! هل تبحثون عن القانون والأخلاق؟ أمامكم تعاليم الرب العظيمة وأعمال الرسل!

وفي القرن الرابع أيضاً، ومع اشتداد الصراع بين الوثنية والمسيحية خاصة على عهد الإمبراطور الفيلسوف "جوليان" Iulianus الذي تصفه الكنيسة بـ"المرتد"، نذر اثنان هما "أبو لليناريس" Apollinaris الأب وسميه الابن نفسيهما للقيام بمحاولة تقديم أدب مسيحي يصرف شباب المسيحية عن الآداب الوثنية. فعمد الأب إلى وضع أجرومية متفقة مع الإيمان المسيحي، وترجم الأسفار في قصيد بطولي، وعرض للجانب التاريخي في العهد القديم من الكتاب المقدس، بالشعر حيناً يقلد هوميروس، وباختزاله حيناً آخر في صورة تراجيدياً روائية يحاكي بها "يوربيدس" Eurpides، واستخدم عمداً كل أنواع القريض حتى لا تصبح التعبيرات الخاصة في اللغة اليونانية خافية على المسيحيين. أما أبو لليناريس الابن، وقد نهل من نبع البيان والبلاغة، فقد وضع شروح الإنجيل وأعمال الرسل في حوار أفلاطوني^(٢) غير أن هذا الأثر الكلاسيكي الزائف لم يكتب له البقاء بعد موت جوليان، حيث سرعان ما عاد للمدرسين المسيحيين الحق في تعليم التراث اليوناني الروماني مرة أخرى، وبعد أن راحت الدولة تستحث الخطي نحو التحول الرسمي من جانب الأباطرة إلى المسيحية.

وقد وجدت هذه النغمة العدائية تجاه الآداب والفلسفة الوثنية صدى لها بين نفر من كبار مفكري المسيحية، ويأتي في مقدمتهم أبو الكنيسة الأفريقية "ترتوليان" Tertullianus (١٦٠-٢٣٠) الذي يهاجم الآداب الوثنية بشراسة، وينظر إلى الفلسفة نظرة الكراهية الكاملة، ويعتبر تلميذ الأغريق حليف الخطيئة، أما تلميذ

(1) Jones, The decline of the Ancient World, p. 350.

(2) SOCR. Hist. Eccl. III 16; SOZOM. Hist. Eccl. V 18.

اسماء فعدو للضلالة صديق للحق! وحتى حكمة سقراط عنده لا يمكن أن تبلغ لقمة؛ ذلك أن أحداً لا يمكن أن يعرف الله — كما يقول ترتوليان — بعيداً عن المسيح، ولا المسيح بعيداً عن الروح القدس، وما حكمة سقراط ومن تبعه من لفلاسفة إلا وحى شيطان رجيم^(١)، وما الفلاسفة إلا بطارقة الهرطقة^(٢)، يصفهم بأنهم الجيران الأقربون أصحاب الوثنية التعددية، إخوان الشياطين^(٣).

كان السؤال الحرج في القرون الأولى للميلاد .. ما هي طبيعة العلاقة بين العقيدة المسيحية والعقل اليوناني؟ وكانت إجابة ترتوليان تأتي في صورة سؤال أيضاً يقول "ما الذي يمكن أن تفعله أثينا تجاه أورشليم؟" وكان يرد على تساؤله بقوله: "لا شيء"^(٤)، فلقد كان الاتجاه العام للكنيسة وتعاليمها آنذاك، الحط من قدر التعليم الدنيوي والثقافة الكلاسيكية، ومع ذلك، فقد كان ترتوليان مضطراً أحياناً إلى الاعتراف بأن دراسة الفلسفة، ربما يكون لها بعض القيمة، وأن الجهل بها يمكن أن يكون أشد خطراً من التعرف إليها^(٥).

وفي القرن الرابع الميلادي كان القديس جيروم ما يزال سائراً على درب ترتوليان، مكنّا للفلسفة كل الكراهية، متسائلاً في دهشة .. أي مودة يمكن أن تقوم بين النور والظلمة؟! .. أي اتفاق يمكن أن يعقد بين المسيح وبعل؟! ما الذي يمكن أن يفعله "هوارس" Horatius مع صاحب المزامير (داود)؟! أو فرجيل مع الأنجيل؟! أو شيشرون مع بولس؟! علينا إذن أن لا نشرب من كأس المسيح وكأس الشيطان معاً^(٦). ويروى لنا جيروم كيف أن نفسه اللوامة أرقت جفونه، وحرمته النوم ليالي طوال، وهي تحاوره حول النفع الذي عاد عليه من قراءاته الكثيرة للأدب اللاتينية، وكان الأجدر به أن ينفق هذا الوقت مع كتابات الآباء وتعاليم الرسل بعد الكتاب المقدس، ثم يحدثنا عن دموعه الغزيرة التي انسابت من مقلتيه، وكيف راح يكفكفها، فلما جن عليه الليل وأخذته سنة من النوم، رأى فيما يرى

(1) Copleston, history of philosophy II, p. 38.

(2) Laistner, thought and Letters in Western Europe, p. 45.

(3) Rand, Founders of the Middle Ages, p. 12.

(4) Magoulius (H.J) Byzantine Christianity, Emperor Church and the West, Chicago 1970, p. 18.

(5) Laistner, thought and Letters, p. 46.

(6) HIER. Epistola XX II, 29.

النائم، أنه واقف أمام العرش والله قاضى القضاة يحاكمه لا باعتباره مسيحياً بل باعتباره واحداً من أتباع شيشرون^(١). وفى رسالة بعث بها جيروم إلى البابا الرومانى داماسوس Damasus^(٢) كتب يقول: "إن الكاهن الذى يهجر الإنجيل والأنبياء، ويقرأ كوميديات الأغريق، ويتغنى بأشعار الرعاة، ويتشبث بفرجيل، يفعل ما بعد خطيئة لا يمكن غفرانها".

وحتى القرن السادس الميلادى كان هذا الشعور العدائى تجاه التراث الكلاسيكى لا يزال موجوداً فى نفوس عدد من كبار رجال الكنيسة، فهذا هو البابا جريجورى الأول العظيم (٥٩٠ - ٦٠٤) يعنف أسقفاً غالباً كان يعلم النحو قائلاً له "لا يجتمع مدح المسيح ومدح جوبتر فى فم واحد"^(٣). بل إن الكوين Alcuin نفسه، معلم شارلمان، وعميد مدرسة القصر الشارلمانية، يوقع العقاب الشديد على اثنين من رهبان دير القديس مارتن Martin ضبطهما متلبسين بقراءة فرجيل خفية^(٤)، وهذا يعد سلوكاً غريباً من رجل يمثل قيادة حركة النهضة الكارولية فى أخريات القرن الثامن وأوائل القرن التاسع. كما أن الكوين كان لديه هو الآخر فى شبابه حلم ضد شيشرون!

والذى يدعو للاهتمام أن هذه الكراهية الشديدة تجاه الآداب والفلسفة الوثنية، ظهرت بشكل واضح جداً فى النصف الغربى من الإمبراطورية، أو بتعبير أكثر دقة، جاءت ممن يحملون رايات الثقافة اللاتينية مثل ترتوليان وجيروم وجريجورى الأول العظيم، بل إن مجمعا كنسياً عقد فى قرطاجة، كان الرابع الذى التأم عقده بها، وذلك فى سنة ٣٩٨، صدق على قرارات المجامع الثلاثة السابقة التى تحرم قراءة أعمال الكتاب الوثنيين، وحذر الأساقفة من الانغماس فى مثل هذه الأمور. ولا شك أن هذا الاتجاه العدائى كان ناجماً عن خلو الغرب اللاتينى من المدارس الفلسفية اليونانية التى كانت سائدة فى الشرق، آسيا الصغرى وسوريا ومصر، إضافة إلى بلاد اليونان نفسها، هذا إلى جانب أن اللغة اللاتينية لم تكن تشجع بطبيعتها على المناقشات الجدلية، على عكس اليونانية التى اتسمت بكثرة مترادفات

(1) Id.

(2) Epistola, XXI, 13.

(3) Jones, The decline of the Ancient World, p. 350.

(4) Rand, Founders of the Middle Ages, p. 13.

وحيويتها، ومن ثم نجد الموقف يختلف تماماً عند آباء الكنيسة الشرقية دون استثناء، وآباء الاسكندرية بصفة خاصة، ومرد هذا في المقام الأولى إلى تمرسهم ودراستهم وتلقيهم تعليمهم في ظل تلك الأجواء الفلسفية التي كانت سمة الشرق اليوناني.

لم يكن غريباً إذن أن نجد آباء الكنيسة في الشرق، وخاصة المتقنين المسيحيين يعترفون أن الثقافة الكلاسيكية لابد أن تكون شيئاً مقبولاً، ويأتي في مقدمة هؤلاء، الآباء الكبادوكيون الثلاثة، وقد كان الأمير جوليان [الإمبراطور فيما بعد] زميل دراسة لأحدهم وهو باسيليوس Basilius في أثينا، قلعة الوثنية. وبينما ظل جوليان وثنياً وغداً فيلسوفاً رواقياً أفلاطونياً، أصبح الثاني أسقفاً، وفيها أيضاً تعرف جوليان إلى جريجوري النازيا نزي Gregorius Nazianzenus الذي اعتلى من بعد كرسي الأسقفية في القسطنطينية. وكان من أكثر الذين كتبوا شروحاً يبين فيها أهم الفوائد التي تعود على المسيحيين من الرجوع إلى دراسة الآداب الوثنية والفلسفة، وكان يقول، "نحن نأخذ من الثقافة الوثنية ما هو الحق، أما ما يقود إلى الوقوع في حبائل الشيطان والغواية، وينتهي بنا إلى الجحيم، فإننا نرفضه" ويضيف النازيانري، "إن كل ما عندهم (أي الوثنيين) حتى ما فيه الضلال.. نافع لتقوانا، إذ يجعلنا نفرق بين الخير والشر، ومن ضعفهم نقوى تعاليمنا"، ويقول اللاهوتي الكبادوكي بعقل متفتح، "من حماقة أن ندين المعرفة التي عند غيرنا، لأن غيرنا سوف يفعل معنا الشيء نفسه" (١) أما باسيليوس أسقف قيسارية الكبادوك فكان يقول، ناصحاً الناشئة بتعلم التراث الكلاسيكي، "كما نتجنب الشوك عندما نقطف الورد، فإننا بالمثل يجب أن نحمل أنفسنا مما يسبب الضرر، فلنلتقط فقط من الآداب اليونانية تلك الثمار الطيبة" (٢). هذا على حين كان أخوه الأصغر، جريجوري أسقف نيسا Nyssa في كبادوكيا، متأثراً إلى حد كبير جداً في كتاباته بفلسفة فيلون السكندري والأفلاطونية المحدثة.

كان طبيعياً وقد حزم الرسل أمرهم على أن يحولوا المسيحية من عقيدة يهودية إلى ديانة عالمية، أن يعبروا عن عقائدهم في لسان يوناني، كان بعضه فلسفياً والبعض الآخر عقدياً، وقد عرفوا عن طريق هذا اللسان مضامين تلك

(1) GREGORIUS. NAZIANZENUS, orat. I, 6.

(2) BASILIUS, De Spiritu Sancto 1.

العقيدة بصورة أكثر يقينية من وجهة نظر آباء الكنيسة، وهكذا فإن تيار العقيدة الذي راح يستقبل الآن روافد الفكر اليوناني، ليزيد من مياهه الأصلية، أصبح على هذا النحو أكثر اتساعاً^(١). فلم يكن في وسع الديانة المسيحية أن تشق طريقها في العالم الهليني ما لم تتخذ لنفسها ثياباً هيلينية، وقد حاول الداعون إلى المسيحية خلال القرن الثاني أن يزينوا المسيحية في نظر الأقلية المثقفة من الجمهور الهليني، بأن تناولوها بالشرح والتفسير، ولم يكن كسب هذه الأقلية إلى صف المسيحية ممكناً لا بترجمة المعتقدات المسيحية إلى الاصطلاحات الخاصة بالفلسفة الهلينية. وكان انتشار الأفكار الفلسفية على النحو الواسع الذي رأيناه من قبل، أمراً لا يمكن التغاضي عنه أو التغافل من جانب المبشرين بالمسيحية، بل لقد اتبع هؤلاء الأسلوب نفسه الذي كان يمارسه المفكرون اليونان في نقل أفكارهم ومبادئهم الفلسفية إلى الناس، والذي كان يتمثل كثيراً في الخطاب الشفهي إلى المريدين. وقد قام الرسل جميعهم بذلك، ولا شك أن القديس بولس الرسول، وهو من قبل "شاول" الطرسوسي، قد استمع كثيراً من قبل إلى خطب وتعاليم الرواقيين والأفلاطونيين، ومبادئهم الفلسفية، وهو بعد في طرسوس^(٢)، وكان هذا واضحاً في رسالته الأولى إلى أهل كورنث، ورسالته إلى أهل روما، وجاء حديثه موافقاً لهم أحياناً مخالفاً أحياناً^(٣).

لم يكن في استطاعة الديانة المسيحية أن تتبذ عناصر الحضارة الهلينية، بل كان لازماً عليها أن تستعين بها لتحقيق مراميها البعيد وهو هداية لعالم الهليني، ومن ثم استخدمت الكنيسة المسيحية اللغتين اليونانية واللاتينية في كتابة أسفارها المقدسة، وطقوسها الدينية، وآرائها اللاهوتية، وكما صاغت قوانين الإيمان الخاصة بها في قالب المصطلحات الفلسفية الهلينية، حملت في ركابها، بعد أن تخيرت، مجموعة من آداب الهلنيين التي ترجع إلى العصر السابق على المسيحية بلغتها اليونانية في الشرق واللاتينية في الغرب. وهكذا باتت المسيحية أداة لنقل الأفكار والمبائىء الهلينية غير المسيحية، بل المناهضة لها أحياناً^(٤)، والتي كانت تثبت

(1) Nock (A.D.) Early Gentile Christianity and its Hellenistic Background, New York 1964, p. 101.

(2) Ibid. p. 94.

(3) Ibid, p. 95; Copleston, history of philosophy, II pp. 27-28.

(٤) توينبي، الحضارة الهلينية، ص ص ٢٤٨ - ٢٤٩، ٢٧٣.

وجودها بصورة غاية في الوضوح، مما دفع الكثيرين إلى القول — كما أسلفنا — بصعوبة الفصل بين المسيحية والفلسفة اليونانية، أو على حد قول Nock ^(١) "لقد أفسح المفكرون المسيحيون مكاناً في عقيدتهم للأفلاطونية التي كانت صاحبة المد الواسع آنذاك، ووجد المسيحيون والوثنيون على السواء تشابهاً قوياً بين التعاليم المسيحية والأفكار الفلسفية، وكان الإبداع الذي ظهر في الثقافة المسيحية هو أنها أعطت محتوى جديداً لكل فكر أو عنصر أخذته من الفلسفة اليونانية. لقد كان التأثير متبادلاً، فالمسيحية — على حد تعبير "ماجولياس" Magoulas ^(٢) — اختارت بعض الاتجاهات من الفلسفة اليونانية، وهذه أخذت منها مفهوماً جديداً في تركيباتها أو تكوينها المسيحي.

لم يكن لدى المسيحيين فلسفة خاصة بهم، لذا كان من الطبيعي العودة إلى الفلسفة السائدة، والتي كانت الأفلاطونية المحدثّة آنذاك لها الريادة، وإن كانت ممتزجة بعناصر فلسفات أخرى، بحيث يمكن القول إن الأفكار الفلسفية عند آباء المسيحية الأوائل، كانت ذات صبغة أفلاطونية، أو أفلاطونية محدثة امتزجت بالرواقية. وقد استمرت هذه الأفكار الأفلاطونية مهيمنة على الفكر المسيحي قرون عدداً، ولم يميز الكتاب المسيحيون بين اللاهوت والفلسفة، فلقد كان هدفهم تقديم الحكمة المسيحية في مفهوم أكثر شيوعاً، بحيث يبدو في المقام الأول لاهوتياً، وإن كان سداً ولحمته عناصر فلسفية، بحيث يصعب تماماً على أي باحث أن يفصل بين المسيحية والفلسفة اليونانية ^(٣). ويقول "آرمسترونج" Armstrong ^(٤)، إنه من الأهمية بمكان أن نذكر الأثر الكبير الذي تركته الأفلاطونية المحدثّة على فكر القديس أوغسطين، ومن الأهمية أيضاً أن نذكر أن أوغسطين كان مسيحياً طوع أفلاطونية لمسيحيته، بل وطوع في كثير من الأحيان مسيحيته لأفلاطونيته.

وكانت الإسكندرية بصفة خاصة بؤرة هذا الامتزاج والاختلاط والتفاعل بين المسيحية والفلسفة اليونانية، والأفلاطونية على وجه أدق. وكان هذا أمراً طبيعياً

(1) Early Gentile Christianity, p. 103.

(2) Byzantine Christianity, p. 20.

(3) Copleston, history of philosophy, II p. 29.

(4) Later Platonism, p. 199.

يتفق وشخصيته الإسكندرية الفلسفية التي وضعت أسسها منذ النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد، ونمت وتطورت بحكم عوامل ومؤثرات عديدة أفضنا القول فيها آنفاً. لذا لم يكن غريباً أن تكون دون منازع حاضرة المسيحية المفلسفة، وإذا كانت أنطاكية قد ساهمت بنصيب لا ينكر في هذا الميدان، إلا إنه لا يطاول ما كانت عليه الإسكندرية، وما قدمته للفكر المسيحي الذي لا يزال حتى الآن يحمل بصماتها المميزة، بفضل أساتذة مدرستها الفلسفية واللاهوتية الذين قدروا التراث الكلاسيكي حق قدره. فبينما كانت الفلسفة اليونانية في نظر "ترتوليان" أشد حماقات هذا العالم، كان "كلمنت" السكندري يعتبرها "هبة" الله و"منة" منه ووسيلته لتقبل العالم للمسيحية، وكان يعتقد كما اعتقد "جوستين" Iustinus (١٠٠ - ١٦٥م) من قبله أن أفلاطون استمد حكمته من موسى والأنبياء^(١)، وإذا كان فيلون قد حاول أن يوفق بين الفلسفة والكتاب المقدس بعهد القديم، فإن كلمنت هو الآخر سعى إلى التوفيق بين الفلسفة والمسيحية، وفي النهاية كان الاتجاه الذي تبناه كلمنت هو الذي كتب له النجاح.

حملت هذه النزعة مدرسة الإسكندرية التي تحولت من مدرسة للموعوظين الداخلين إلى رحاب المسيحية حديثاً، إلى مدرسة للمدافعين الذين حملوا مهمة ثقيلة تمثلت في التصدي لهجمات الوثنيين والفلاسفة، وتحديات الفرق العديدة التي بدأت تظهر آنذاك وخاصة "الغنوصيين"، وأدرك أساتذة المدرسة أن التراث الفكري الذي كانت عليه المدينة، ومدرستها الفلسفية العريقة، يؤهلها كي تقود سفين العقيد إلى بر الأمان في مواجهة هذين التيارين.

ويأتى في مقدمة رواد هذه المدرسة "أوريجن" الذي يعد واضع أصول وقواعد الفكر اللاهوتي السكندري، وصاحب المنهج التأويلي الرمزي في تفسير الكتاب المقدس، بحيث أضحت "الأوريجنية" محور الجدل اللاهوتي، سواء في صورتها المباشرة كما أرادها صاحبها، أو فيما صارت إليه بعد ذلك عبر القرون التالية من خلال أفكار العديد من الفرق المسيحية المتنافرة. ولاشك أن دراسة الفلسفة والتعمق فيما خلفه الفلاسفة الأقدمون والمفكرون اليونان، كان السبيل الحقيقي لأوريجن، إلى جانب الدراسة الواعية المتأنية للكتاب المقدس، بلوغاً إلى

(1) Copleston, history of philosophy, II, p. 29.

"مسيحية عقلانية" قادرة على الصمود أمام التيار الفلسفى. وهذا ما كان يؤكد دوماً فى مناقشاته وكتاباتة.

ولم يكن أوريجن وحده فى هذا السبيل، وإن كان يعد المؤسس الحقيقى للمدرسة، وقد شاركه هذا الاتجاه، أعنى "المسيحية المفلسفة" كلمنت السكندرى، الآثينى الأصل، والذي أثر أن يتخذ من الإسكندرية مستقراً له ومقاماً، حتى طغى اسمها على أصله الآثينى، وبعد مع المفكر السكندرى آمونيوس ساكاس، أساتذة لأوريجن وممهدين لفكره اللاهوتى، ويلحق بهؤلاء جميعاً "ثيونيسيوس"، الذى جمع بين رعاية الكنيسة باعتباره أسقفاً، وزعامة المدرسة، وكان ديديموس الضرير خاتمة هذه القائمة الكبيرة التى ذاع من خلال أفكارهم، وخاصة أوريجن، صيت المدرسة السكندرية واللاهوت السكندرى.

وكان الفارق واضحاً جداً وكبيراً بين موقف آباء المسيحية فى الغرب اللاتينى تجاه دراسة الفلسفة والتراث اليونانى، وبين آباء المسيحية السكندرية، ففي الوقت الذى رأى فيه ترتوليان وجيروم الفلسفة شراً محضاً، ورجساً من عمل الشيطان، اعتبرها كلمنت مثلاً "هدية" يقدمها الله للخاصة لیسلكوا بها السبيل الحق لمعرفة المسيحية، وجعل منها أوريجن أمراً لا غنى عنه للإيمان الحق بالمسيحية. ولعل هذا يفسر لنا الموقف الذى اتخذ جيروم بعد ذلك من أوريجن والأوريجنية فى نهاية سنى القرن الرابع الميلادى، وسوف نتناول كل ذلك تفصيلاً فى الفصل التالى.

تلكم هى التيارات الفكرية الثلاثة التى سادت مصر فى عصرها البيزنطى، وإن اختصت الإسكندرية وحدها بالتيارين الثانى والثالث، الفلسفى والمسيحية المفلسفة، بحكم سيادة اللسان والثقافة اليونانية، سمة العصر آنذاك، هذه المدينة، حظيت — وساهمت — فى الوقت نفسه بالنصيب الأكبر من التيار الأول، الوثنى، بطبيعة وجود المصريين، واليونان، خلصاء ومتمصرين على السواء، فلاسفة ومتفلسفين وبسطاء. وإلى جانب هذه التيارات الفكرية الثلاثة كان هناك تيار رابع يخص المصريين وحدهم، ورغم أنه كان تياراً انعزالياً، إلا أنه لم يكن بعيداً أبداً عن الإسكندرية، كما قد يبدو للوهلة الأولى، إلا فى مواضع نشاطه فقط، بل كان قريباً جداً منها على المستويين الروحى والزمنى، بإعتبارها مقر الكرسي الأسقفى، والعاصمة السياسية، وقصبة الحياة العلمية والثقافية فى حوض البحر المتوسط

للشرقي، ذلك التيار هو الرهبانية. وإذا كان التياران الثانى والثالث، القائمان على الفلسفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يمثل كل منهما التأمل فى الكون والله عن طريق الإشتغال بما فى العالم من ظواهر متعددة، فإن التيار الأخير الذى نحن بصدده يمثل للتأمل فى الكون والله عن طريق الابتعاد عن العالم، أى هجران دنيا الناس والعيش فى تنيا الله.

هذا التيار الرهبانى يمثل إتجاهاً مصرياً خالصاً، نأى بنفسه — إلا فيما ندر — عن معترك المناقشات الفكرية الدائرة بين الفلاسفة وأنفسهم، ونيران الجدل اللاهوتى المستعرة بين الفلاسفة والمسيحيين المتفلسفين، وهؤلاء الآخرين وأنفسهم. وقد وصل أصحاب هذا التيار للرهبانى صفوفهم برجال الكنيسة فى الإسكندرية، وجطوا من أنفسهم ظهيراً لأبائنا فى مواجهة السلطة البيزنطية، والفرق العقيدية المخالفة للإيمان الإسكندري دون أن يقحموا أنفسهم فى لابرنث المسألة اللاهوتية.

ولاشك أن الطبيعة الجغرافية لمصر، بصحراواتها الواسعة الممتدة شرقاً وغرباً على ضفتى النيل، قدمت نمونجاً مثالياً للراغبين فى أن يسلكوا دروب هذه الحياة النسكية رغبة أو رهبة، اقتناعاً أو اضطراراً، بحيث أصبحت مصر رائدة العالم للمسيحي، منذ تلك التاريخ الباكر للميلاد، فى هذا النمط السلوكى، وكان الاضطهاد الذى مارسه الأباطرة الرومان، الوثنيون والمسيحيون، ضد المسيحيين فى مصر، عاملاً رئيسياً فى انتشار الحركة الرهبانية ^(١). يقول الدكتور جمال حمدان فى رائعته "شخصية مصر" ^(٢) "خرج كثير من المصريين من الوادى إلى أطراف الصحراء بل وإلى أعماقها بحثاً عن عزلة جغرافية يلجأون إليها من الاضطهاد، ويحافظون فيها على عقيدتهم. ولعل طبيعة مصر الجغرافية، حيث يتجاور المعمور والصحراء، وحيث تتوافر العزلة الهامشية لكن دون موت فى الصحراء الكاملة، قد مكنت لهذا النمط من الحياة، ولا نقول من التعمير. فالصحراء فى مصر قريبة للغاية للجميع، وعند أطراف أصابع كل من يريد اعتزال العالم". وقد يكون هذا التيار — بحكم موقع مصر الجغرافى المتميز وسط طرق التجارة العالمية الرئيسية بين الشرق والغرب آنذاك، وتوافد الناس عليها من كل

(١) سوف تفرد فصلاً خالصاً للحديث عن الحركة الرهبانية، انظر الفصل الرابع.

(٢) المجلد الثانى، طبعة دار الهلال، القاهرة ١٩٩٥ ص ٤٣٧.

حذب وصوب، بين غاد ورائح ومقيم، نقول ربما يكون هذا التيار قد تأثر بحياة الرهبان البوذيين على بعدهم في الزمان والمكان! أو ببعض جماعات الزاهدين من اليهود في فلسطين قبل قدوم المسيح، أو مثلهم من بنى يهود أيضاً بالقرب من الإسكندرية في القرن الأول الميلادي، أو أولئك الذين تحلقوا بـ "السرايوم" في منف ناذرين لربهم صوما عن دنيا الناس وزهدا في حياتهم أيام سيادة البطالمة على مصر، أو هؤلاء الكهان المصريين الناسكين في هليوبوليس خلال النصف الأخير من القرن الأول قبل الميلاد، أو لعل مبادئ الرواقية والأفلاطونية المحدثة، التي سادت عالم البحر المتوسط الشرقي خلال القرون الأولى للميلاد، والتي كانت تدعو إلى الفضيلة عن طريق سمو الروح بقهر الجسد، سجنها المادي، قد تركت بصماتها على المصريين المتأخرين الذين سلك بعض منهم سبل تلك الحياة الرهبانية في وقت تال. قد يكون هذا كله واردا عند البعض، لكن الأمر الذي لا سبيل إلى الشك فيه، أن فكرة الرهبانية في المسيحية، وأنماط حياتها، كانت مصرية خالصة لم تأخذ عن أي هذه الأنماط التي سبقتها شيئاً من قليل أو كثير، بل على العكس من ذلك، هي التي تركت آثارها البعيدة على الحركة الرهبانية في العالم كله، وإن اختلفت قسماتها في مناطقها المتفرقة من العالم المسيحي، عن أصولها وجذورها في مصر.

على أن الشيء الذي تجدر الإشارة إليه، أنه على الرغم من طبيعة العزلة التي تفرضها فكرة الرهبانية، وحياة التأمل الخالص أملاً في التطهر الكامل والرقى الروحي صعوداً إلى ملكوت السماوات، إلا أن الرهبان المصريين جمعوا إلى جانب هذا الواجب الرهباني، الذي هو جوهر تلك الحياة، شيئاً قد يعد غريباً حقاً في نظر كثير من الدارسين للحركة الرهبانية في مصر؛ ذلك أنهم شاركوا مشاركة فعالة في الحياة السياسية خلال العصر البيزنطي المتقدم، بحيث كان لهم دورهم الإيجابي على خشبة المسرح السياسي في الإمبراطورية خلال أربعة قرون كاملة تمتد من الرابع إلى السابع، إما بصورة مباشرة عن طريق آباءهم، أو بأنفسهم، وتلك كانت الفعالية الحقيقية، أو من خلال أساقفة كنيسة الإسكندرية، حيث كان الرهبان هم الظهير الطبيعي للبيعة السكندرية في منطقة وادي النطرون، والعمق الاستراتيجي لها على امتداد الوادي إلى طيبة. وسوف يكون لنا حديث طويل عن هذه الأمور فيما بعد عدد تناولنا للحركة الرهبانية.

ولم تكن ظاهرة خروج المصريين إلى الصحراء والاعتصام بها، جديدة عليهم، وإن كانت قد نمت في المسيحية نمو مغايراً، لكنهم لجأوا إليها من قبل كثيراً على عصرى البطالمة والرومان كنوع من الاحتجاج الصامت، الذى قد ينقلب هادراً أحياناً، ضد الاستبداد السياسى والعسف الاقتصادى، ثم مؤخراً الاضطهاد الدينى، الذى كانت تمارسه السلطات الحاكمة سواء كانت فى الإسكندرية أو روما ثم القسطنطينية من بعد. وكان هذا المصرى الذى يرى فى الصحراء ملجأ آمناً وملاذاً، فيفر إليها، يعرف بـ "الهارب" أو "المختفى" anachoretēs أى الشخص الذى يقوم بعملية "الانسحاب" anachoresis من المدينة أو القرية إلى الصحراء، فراراً بنفسه من العذاب الذى لا بد واقع به، ما دام قد عجز عن دفع الضرائب المفروضة عليه، فلما سلك المسيحيون السبيل نفسه فيما بعد، هروباً بدينهم من الاضطهاد الرومانى، حملوا هم الآخرون هذه التسمية اليونانية، وعدوا فى نظر الحكومة — فى أول الأمر — شأن أسلافهم. وقد أفاض المؤرخ الغالى "سولبيكيوس سفروس" Sulpicius Severus — فى أخريات القرن الرابع الميلادى وأوليات القرن الخامس، والذى كان مفعماً بحب الحياة الرهبانية، أفاض فى استخدام هذا المصطلح anachoretēs فى حديثه الطويل عن الرهبان المصريين والأديرة المصرية⁽¹⁾، وطرائق حياة هؤلاء السالكين دروب اليبس حياة.

و"سولبيكيوس" فى "حواره" الشهير يقص علينا خبر أولئك النفر من صحبه الذين قدموا إلى مصر، وزاروا صحراواتها، وتعرفوا إلى حياة ساكنيها من أولاء النساك، وعادوا يحدثونه بما رأوا، فكان هذا "الحوار" الذى أخرجه لنا. وإذا كان هذا حال رهبان أكويتانيا Aquitania فإن كثيرين أيضاً ممن سبقوهم أو لحقوهم، سجلوا بأقلامهم ما عاينوه أو سمعوه عن حياة الرهبان المصريين، وبأتى فى مقدمة هؤلاء جيروم، وروفينوس، وباللايوس، والأخوة السبعة وغيرهم، ولذا لم يكن غريباً أن تكون الرهبانية المصرية — فى زمانها — أنموذجاً حرص المسيحيون فى الإمبراطورية البيزنطية على معرفة أسرارها وتنظيماتها، التوحيدية منها والديرانية، فكانت مصر فى هذا التيار — دون منازع — رائدة العالم المسيحى.

(1) SULPICIUS SEVERUS, Dialogues Concerning the Virtues of the monks of the East, I — XIX.

الفصل الثاني

مدرسة الإسكندرية اللاهوتية

الفصل الثانى

مدرسة الإسكندرية اللاهوتية

"... إذا لم تصحبني معك إلى الإسكندرية، فلن أكتب لك، ولن أكلمك بعد إذن أبدا.. ولن أحبيك بما اعتدت أن أحبيك به كل يوم".

هذه بضع كلمات جاءت ضمن رسالة بعث بها أحد الأبناء إلى أبيه، وردت فى بردية من البرديات العديدة التى عثر عليها فى البهنسا، وهى تكشف بجلاء عن الأمل الذى كان يراود شباب تلك الأيام حول القدوم إلى هذه المدينة العامرة بعد أن ذاع صيتها، ليس فى مصر وحدها بل فى عالم البحر المتوسط كله، وتفصح أيضا عن المكانة التى احتلتها الإسكندرية آنذاك فى دنيا الفكر والثقافة والفنون، ناهيك عن الجوانب الحضارية المادية، فلقد كانت الإسكندرية — كما يقول "بل"^(١). "العاصمة الإدارية لمصر.. والرابطة الرئيسية التى تربط مصر بالعالم الخارجى، والمركز التجارى العالمى الذى تقد إليه معظم منتجات الإمبراطورية ووارداتها. هذا كله إلى جانب كونها العاصمة الثقافية التى يقد إليها معظم أبناء الطبقات الأرستقراطية لتلقى تعليمهم. وفوق هذا وذاك فإنها كانت القسبة الحضارية الرائعة التى تشهد الألعاب الرياضية، والمتعة بكل أنواعها، والأزياء المتباينة، والمصريون وغيرهم يغدون إليها ويروحون، وهى وسط هذا كله، بأهميتها البحرية، ومدارسها، وثقافتها، وشهرتها العالمية، تربة صالحة دائما لتقبل كل ما هو جديد". لقد كانت — حسب تعبير "زرنوف"^(٢). — أعظم مركز ثقافى فى الإمبراطورية الرومانية.

وفى بدايات القرن الخامس الميلادى، كتب "سينيسيوس" Synesius القورينى، تلميذ الفيلسوفة السكندرية "هيباشيا" Hypatia الأثير، إلى أخيه مادحا مدينة الإسكندرية وارتفاع هامتها فى ميادين العلم والمعرفة، قال — وقد ذهب إلى بلاد اليونان — "إن رحلتى هذه إلى أثينا أراحتنى من إكبار أولئك الذين يتلقون فيها

(1) Bell, evidences of Christianity, p. 191.

(2) Zernov, Eastern Christendom, p 34.

تعليمهم ثم يعودون إلينا، إنهم لا يختلفون عنا فى شىء، إنهم لا يعرفون أرسطو ولا أفلاطون خيرا منا، ومع ذلك يمشون بيننا كما لو كانوا أنصاف آلهة بين دواب!!^(١).

ويخبرنا جريجورى النازيانزى Gregorius Nazianzenus أحد الآباء الكبادوكيين الثلاثة الأشهار فى اللاهوت إبان القرن الرابع الميلادى، أن أخاه قدم إلى الإسكندرية ليتلقى تعليمه فى مدرستها الشهيرة التى تعد مركزا لكل فروع المعرفة الإنسانية^(٢)، كما أن جريجورى نفسه شخص إلى الإسكندرية ليستكمل دراسته بها^(٣).

ولم تكن هذه المكانة غريبة على مدينة عرفت طريقها إلى الشهرة منذ القرن الثالث قبل الميلاد، وأضحت قصبة الشرق اليونانى والعالم الهلنستى، ورغم أنه كان هناك فى ذلك العالم مدن فى فلسطين وسوريا وآسيا الصغرى وفارس، إلا أن الإسكندرية كانت تقف بمكتبتها العامرة كعبة هذا العالم، يقصدها حبيب العلم والأدب وهى تختلط بهم وتموج زاهرة^(٤). وقد ظهر فى الممالك الهلنستية عدد من دور الكتب فى كل من أنطاكية Antiochia وبرجامة Pergamum ورودى Rhodos وغيرها، إلا أن مكتبة الإسكندرية ذاع صيتها وفاق كل هذه القرينات. وإذا كانت أثينا قد أبت إلا أن تحتفظ لنفسها بالفلسفة منذ زمان، فقد سمت الإسكندرية وحجب سناؤها بريق أثينا^(٥)، ويضيف "سارتون"^(٦). "كانت مكتبة الإسكندرية أشهر المكتبات فى العالم القديم وأفخمها على الإطلاق، واستخدم ملوك مصر من البطالمة كل الطرق الممكنة وغيرها لتنمية مكتبتهم وتزويدها بالكتب النادرة، فقد شغفوا بذلك أيما شغف... وكانت أهمية المكتبة تتركز بشكل أساسى فى الدراسات الإنسانية فى العالم، ولم يكن أمناء مكتبة الإسكندرية مجرد قوامين أو مفرسين كما هى الحال بين أمناء مكتبات العصر الحاضر، بل كان يشترط فيهم

(١) مصطفى العبادى، مصر من الإسكندر إلى الفتح العربى، ص ٢٥٢.

(2) GREGORIUS NAZIANZENUS, orat. VII., 6 - 7.

(3) GREG. NAZ. Orat. XVIII, 31

(4) Thompson & Johnson, an introduction to medieval Europe, p. 3.

(5) Tarn, Hellenistic Civilization, p. 269.

(٦) تاريخ العلم، ج٤ ترجمة لقيف من العلماء، ص ٢٥٧ - ٢٨٢.

أن يكونوا متضلعين من فقه اللغة، والواقع أن مكتبة الإسكندرية كانت مهد علماء فقه اللغة والإنسانيين، كما كان الموسييون مهد علماء التشريح والفلكيين. ولم تكن عظمة المبنى وأناقة القاعات وروعة الأعمدة، ووقار أماكن القراءة، وعدد المؤلفات، وأكوام لفائف البردى، ودقة الرسوم الجدارية والنقوش الغائرة، لم يكن هذا كله أهم السمات في معهد للعلم مثل مكتبة الإسكندرية، بل إن أهم السمات تتمثل في الرجال الذين تأويهم هذه الجدران، والمكتبة العظيمة لا تباهى فقط بما تحتوى عليه من الكتب، بل تفخر بمن يقصدونها من العلماء الممتازين الذين يدرسون فيها ويبحثون، وتلك كانت حال مكتبة الإسكندرية".

لقد علت فوق الجميع إسكندرية مصر مركزا يفيض بواسع الأثر وأعمقه بهاء وعظمة^(١)، يتقاطر عليها الفلاسفة والمفكرون وعلماء الرياضيات والشعراء والفنانون من كل البقاع^(٢). لقد كانت الإسكندرية كما يقول المؤرخ "بوركهاردت"^(٣). Burckhardt تمتاز بعلو كعبها في القيم والمثل، وفي تلك الآونة لم يكن هناك مدينة في العالم الهلنستي يمكن أن تقارن بالإسكندرية روحا ومادة".

وفي عام ٣١ ق. م فقدت مصر استقلالها السياسي كقاعدة لإمبراطورية البطالمة، وذلك على أثر انتصار القنصل الروماني أوكتافيوس Octavius على قرينه وخصمه ماركوس أنطونيوس Marcus Antanius وحليفته كليوباترا Cleopatra السابعة آخر ملوك البطالمة في مصر، وذلك في موقعة أكتيوم Actium لتتخلى الإسكندرية بذلك كارهة عن مكانتها السياسية كعاصمة لهذه الإمبراطورية، ولتمسى من هذه الناحية مجرد عاصمة ولاية رومانية لها مكانتها في عالم الإمبراطورية الجديدة، ولكنها على حد قول المؤرخين "جونسون" Johnson و"وست" West^(٤). لم تنس في يوم من الأيام أنها كانت عاصمة إمبراطورية البطالمة.

وإذا كانت مكتبة الإسكندرية الشهيرة قد امتدت إليها النيران التي اندلعت في سفن الأسطول المصري الرابض في الميناء من قبل جنود يوليوس قيصر عام ٤٨

(1) Vasiliev, A history of the Byzantine empire, vol.I, p. 117

(2) Duchesne, early history of the christian church, vol. I, p. 238.

(3) The age of Constantine the Great, p.110.

(4) Byzantine Egypt, p. 4

ق. م فإن جزء المكتبة الذى كان ملحقا بالسيرايوم ظل قائما يؤدى دوره إلى حد ما حتى تدمير السيرايوم تماما على يد ثيوفيلوس Theophylus بطريرك الإسكندرية (٣٨٥ - ٤١٢) إبان عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الأول (٣٧٨ - ٣٩٥) Theodosius I الذى جعل المسيحية الدين الرسمى للإمبراطورية، وبقدر "سارتون"^(١). أن أعظم أعداء المكتبة فى تلك الفترة لم يكونوا من الرومان الوثنيين، بل من المسيحيين، وأخذ تدهور المكتبة يزداد بازدياد نفوذ الأساقفة المسيحيين على مدينة الإسكندرية، سواء كان أولئك الأساقفة من أتباع أثناسيوس أو أنصار آريوس، ويضيف قوله "من المعروف أن أوائل المسيحيين وتلاميذهم كرهوا المكتبة أشد الكره، لأنها كانت فى نظرهم معقل الكفر والخلاعة".

ولما كانت مكتبة الدراسات الإنسانية بصفة خاصة هى صاحبة الشهرة والذيع فى الإسكندرية، والمؤلفات الفلسفية والدراسات الأدبية تتصدر قائمتها، كان لابد أن يكون العداء شديدا كما يقول سارتون، وهو أمر أوضحه "كلمنت السكندري" الفيلسوف الشهير فى أخريات القرن الثانى الميلادى وأوليات القرن الثالث، ولخصه فى عبارته الشهيرة التى شبه فيها خوف رجال الدين المسيحى من دراسة الفلسفة بخوف الطفل من القناع. وإذا كان هذا العداء شديد الوطء خلال القرنين الأولين للميلاد، وبقي له أصحابه من بعد حتى القرن الخامس الميلادى ممثلا فى أسقفى الإسكندرية على التوالى "ثيوفيلوس" و"كيرلس"، إلا أنه راح يخف تدريجيا مع بدايات القرن الثالث بفعل الضرورة الملحة التى فرضتها تحديات مواجهة هذا الفكر الوثنى الفلسفى بنفس أسلحته العقلية الجدلية، مما أفرخ - كما قدمنا فى الفصل السابق - ذلك التيار المتميز الذى فاقت فيه الإسكندرية كل قريناتها آنذاك، أعنى "المسيحية المفلسفة".

وعلى الرغم مما لحق المكتبة بجزئها الرئيسى (المتحف) والفرعى (السيرايوم) من ضرار على فترتين متباعدتين، فى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد، وأخريات سنى القرن الرابع الميلادى، إلا أن المدارس الفكرية والفلسفية ظلت قائمة على حالها، خاصة وأن الرومان منذ استيلائهم على

(١) تاريخ العلم، ج٤، ص ٢٨١ - ٢٨٢.

الإسكندرية وبعد توطيد سلطانهم فى مصر، عملوا على تشجيع الدراسة بالمتحف، وأضافوا إلى كراسى الأساتذة فيه كراسى خاصة بالفلسفة اليونانية فى مدارسها الأربع، الأفلاطونية والمشائية والرواقية والأبيقورية، هذا علاوة على المدارس الفلسفية والتي كانت قائمة فى الإسكندرية قبل العصر الميلادى^(١). كما كان قد ظل للمدينة مكانتها المرموقة التى كانت لها على عصر البطالمة، باستثناء كونها عاصمة دولتهم، إذ كانت تعتبر ثانية مدن الإمبراطورية الرومانية وأعظم موانئ البحر المتوسط.. على حد قول "بل"^(٢)، ومركزا للتجارة الرائجة مع الغرب والشمال حتى إيطاليا والولايات الغربية وبلاد الإغريق وآسيا الصغرى، ومع الشرق حتى الهند، وبرغم أنها لم تعد كما كانت فى القرن الثالث قبل الميلاد موطناً لفحول الشعراء، فقد كانت لا تزال مدرسة الشعر، والأدب التصويرى قائم بها، وتآلق حديثها بفضل العلماء من أمثال بطليموس وهيرون، وفيلون وغيرهم — ممن جئنا على ذكرهم فى الفصل السابق — واجتذبت جامعة الإسكندرية الطلاب بدلا من مصر وحدها بل من معظم دول حوض البحر المتوسط. وخلاصة القول إن المدارس الفكرية والفلسفية التى سادت الإسكندرية منذ القرن الثالث قبل الميلاد، ظلت لها شهرتها وذبوع صيتها على العصر الرومانى، خاصة بعد أن امتزجت هذه الفلسفات اليونانية بالفكر الشرقى القديم عامة والمصرى على وجه الخصوص، ليخرج من هذا الامتزاج منهاجا يسعى بمريديه إلى الفضيلة والسمو الأخلاقى وتطهير الجسد من أدرانهِ وردائهِ بلوغا إلى الطهارة الروحية والنقاء، وتلك كانت سمة الفلسفات التى سادت آنذاك كالرواقية والفيثاغورية الجديدة، وقبل هذه وتلك الأفلاطونية المحدثه.

وطالما بقيت المسيحية حبيسة قالب اليهودية فكرا ودعوة، فقد انحصرت مشكلاتها فى محاولة إرساء طهارة الروح وخلص النفس البشرية فى مواجهة عالم يهودى متأغرق غارق فى الماديات حتى آذانه، حتى بلغ الحال ببعض طوائفه كالصدوقيين مثلا إلى إنكار البعث والحساب ورفض عقيدة الثواب والعقاب. ولقد

(١) نجيب بلدى، تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها ص ٩٢.

(٢) مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربى، ترجمة عبد اللطيف أحمد على ص ١٢٢.

كان لدى اليهود — كما يقول "بارو" اعتقاد راسخ بأنهم سيحكمون العالم باعتبارهم وكلاء "يهودا"، وأنهم بصفتهم أمة عنصرية لو نجحوا فى الوصول إلى الاستقلال لكانوا أداة أكثر نفعا فى يد "يهودا" دون ريب^(١)، ومن هنا كان اليهود ينتظرون "مسيحا" يقود جندهم ليعيد إليهم مملكة داود وسليمان على الأرض، بتعبير أكثر دقة، كانوا يترقبون قدوم "مسيح" ملك، أو بعبارة أخرى، "مسيح" "دنيوى"! فلما جاءهم "مسيا" "أخروى" يزين لهم "ملكوت السماوات" ويعددهم وعدا حسنا بأن يكونوا رفقاءه فى جنة عدن، قلبوا له ظهر المجن، وأنكروه، وآذوه وناسه ونالوا منهم جميعا. وهكذا دفع الاضطهاد اليهودى زعماء المسيحيين الأول إلى الخروج من أورشليم، بل وإلى هجران اليهودية كلها، موطننا وعقيدة، وتأكد ذلك بصورة قطعية فى المجمع العام الذى عقده رسل المسيح فى منتصف القرن الأول الميلادى واتفقوا فيه على أن يحملوا الإنجيل إلى خارج "جودايا" وأن يمضوا به إلى طريق أمم، رغم تحذير المسيح الصريح لهم من قبل "إلى طريق أمم لا تمضوا" وكان لابد أن يتم إقرار هذا الاتجاه الجديد فى شكل عقائدى، فانفرد متى دون أصحاب الأنجيل الثلاثة الأخرى بذلك، واختتم إنجيله بقوله على لسان المسيح، "فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس".

كان هذا القرار بالانسلاخ عن اليهودية والخروج من تحت عبايتها والمضى إلى "الأمميين" يمثل، ليس مجرد تحول إلى طريق، بل انقلابا كاملا فى الفكر المسيحى وقضايا اللاهوت، فلم يعد هناك مجال الآن للتبشير بالروح فى مواجهة المادة، ولكن بإدخال الروح فى قالب عقائدى يواجه منطق الإغريق وحججهم وفلسفتهم وميثولوجياهم، وليس فقط اليهود المتأغرقين وتوراتهم، ولا شك أن هذا كان يمثل مأزقا حرجا للمسيحيين، بل تحديا صريحا كان عليهم مواجهته، إذ كيف يبشرون برسالة يعلمون تماما أن نجاحها يزعزع أركان الحضارة الرومانية وكيان أربابها وبهاء معابدها، وكيف السبيل إلى ذلك والضمان الوحيد للنجاح هو تعلم لغة القوم، أعنى دراسة كل ما خلفوه من تراث فكرى وثقافى، وتطويعه لخدمة عقيدتهم الجديدة، وتقبل خضوع هذه العقيدة أيضا لكثير مما يحتويه هذا التراث. ويقول

(١) بارو، الرومان، ترجمة عبد الرازق يسرى، ص ١٨٤.

بارو^(١). معبرا عن هذه المسألة "هذا هو التحدى الذى كان على مفكرى المسيحية أن يواجهوه، وقد وجدوا كثيرا من الضيق فى مواجهته خاصة لسببين، أولهما أنهم كانوا هم أنفسهم ثمرة الحضارة الإغريقية الرومانية، وكان التفكير فيما وراءها ألما هو خارج نطاقها، يعنى مجهودا فكريا وإرادة فائقة. وثانيهما أنهم كانوا مدينين لها بالأنوار نفسها التى كانوا يستخدمونها فى النقد، وكان الكثيرون منهم يحبون الألب اللوتى بإخلاص حقيقى، ومن ثم كانوا يشتغلون بأمر شاق هو القيام بالتوجيه الفكرى والعاطفى، ويعد القديس أوغسطين أنموذجا متجسدا لهذه الناحية". ونضيف أن أهل هذا التراث الإغريقى للرومانى أنفسهم، لم يكن من السهل أو حتى من المقبول بالنسبة لهم التذلى طواعية أو حتى كارهين عن هذا الإرث الضخم الذى حققوه عبر قرون من الزمان طويلة، ومن ثم كان عليهم هم الآخرون أن يناقحوا ما وسعهم الفكر والجهد لتضمين العقيدة الجديدة مضامين عديدة من هذا التراث، ليبقى فكرهم وتظل ثقافتهم وبخاصة فلسفاتهم ركنا جوهريا بل وفاعلا فى هذه العقيدة الجديدة، ليس فقط فى جوانب الفكر واللاهوت، بل وبصورة واضحة فى كل نواحي الفن والأدب.

لقد جاءت المسيحية أصلا دعوة روحية للمحبة والسلام والطهارة ولم تأت بنظرية جديدة أو فكر فلسفى، ولم يرد المسيح لرسله أن يحتلوا كراسى الأستاذية فى المدارس الفلسفية، وإنما بعث بهم فقط مبشرين إلى من جاءت المسيحية أصلا من أجل خلاصهم، وعلمهم أن المسيحية هى طريقهم إلى الله، وليست مدرسة فلسفية تضاف إلى المدارس الفلسفية العديدة فى العالم القديم، وقد ظل هذا قائما طالما كانت الرسالة موجهة منذ البداية إلى اليهود، ومن ثم كان الهجوم الموجه إليهم من جانب هؤلاء لاهوتيا وليس فلسفيا، فلما مضوا إلى طريق أمم، وحملوا دعوتهم إلى الأميين، كان عليهم أن يسلكوا طريقا آخر مغايرا تماما^(٢). لقد أصبح لزاما على آباء الكنيسة أن يستخدموا الفلسفة سلاحا يدافعون به عن عقيدتهم ضد هجمات أعدائهم من الوثنيين، وقد ظهرت بالفعل فى كتابات الآباء الأول، كإنجيل

(١) الرومان من ٢٠٧ - ٢٠٨.

(2) Copleston, A history of philosophy, II, pp. 27 - 28.

يوحنا في مقدمته، ورسائل بولس إلى اليونان، بعض الجوانب الفلسفية، وإن كانت المسائل اللاهوتية لا يزال لها الأولوية، ولكن الأمور تغيرت بعد ذلك تماماً، وأصبحت الفلسفة لها الغلبة في الردود المسيحية، وإذا كانت دراسة الفلسفة من جانب آباء الكنيسة جاء نتيجة لسبب خارجي هو هجوم أعدائها من الوثنيين عليها، فإن سببا داخليا أيضا كان دافعا لذلك أيضا، يتمثل في أن خاصة المثقفين المسيحيين كانوا يرغبون في الوقوف — ما دام في صالحهم ومتاحا لهم، على تلك الثقافة ليكونوا فكرة عقلية عن العالم والحياة الإنسانية في ضوء الإيمان^(١). ولما لم يكن لدى المسيحيين فلسفة خاصة بهم، فقد كان من الطبيعي العودة إلى الفلسفة السائدة في المجتمع الروماني. لقد كان الهدف تقديم العقيدة المسيحية في مفهوم أكثر اتساعا وعقلانية، بحيث يكون في المقام الأول لاهوتيا، وإن كان يحتوى في الوقت ذاته على عناصر فلسفية، ولم يميز الآباء المسيحيون الذين ساروا هذا الطريق بين اللاهوت والفلسفة، بحيث أمسى من الصعب تماما على أي باحث مدقق أن يفصل بين المسيحية والفلسفة.

ويلخص كل من "جونسو" و"بوجوان"^(٢) هذا الموقف برمته بقولهما، "لقد وقفت الحكمة الهلينية في مواجهة الإنجيل، وسرعان ما توزع آباء الكنيسة في مواقف مزدوجة، فبعض الآباء رموا جانبا إرث الفلاسفة الوثنيين جملة وتفصيلا، وجهد بعضهم الآخر في إنقاذ ما يمكن إنقاذه دونما إضرار بالعقيدة، وخدم هؤلاء وأولئك، كل على طريقته، قضية الفلسفة، وبمن فيها طبعاً أولئك الذين حاربوها، إذ هنا يبدو كم هو حقيقي قول "باسكال"، "الاستهزاء بالفلسفة هو حقيقة تفلسف".

وكانت الإسكندرية مهياًة بحكم موقعها المتميز واسطة عقد بين ثقافات وفلسفات عالم البحر المتوسط في بلاد اليونان وحضارات الشرق القديم، بين عقلانية الفكر الفلسفي ومدارسه، وروحانية الشرق وصوفيته، وقد قدمنا في الفصل السابق عرضاً تفصيلياً لكل تلك الاتجاهات الفلسفية التي سادت الإسكندرية، وجعلت لمدرستها الفلسفية شهرتها الذائعة، بحيث مكنتها من أداء دورها الآتي في تقديم هذه

(١) Ibid. p.28 وقارن، جلسون، روح الفلسفة في العصر الوسيط، ترجمة إمام عبد الفتاح، ص ٤٣ وما بعدها، وأيضاً عبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسطى، ص ١-١٤.

(٢) تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها، ص ٦١-٦٢.

"المسيحية المفلسفة" التي كانت الإسكندرية بحق علما عليها. ويقول دكتور نجيب بلدي^(١). "لقد أضحت المدينة تمثل بؤرة الثقافات المختلفة والعديدة، ساعدها على ذلك أن سلطان أثينا من الناحية الفلسفية أخذ يضعف. منذ زمن مضى، وذلك بعد انتشار الفلسفة وشيوعها في حوض البحر المتوسط، بحيث لم يعد موضوعها قاصرا على الله والوجود والميتافيزيقا، بل تعداه إلى مسائل الحياة العملية والموضوعات العامة في المجتمع الروماني. وقد كانت الإسكندرية مركزا لهذا الانتشار والانتقال وأضافت إلى ذلك ميزة أخرى هي الجمع بين تلك المعاني التي ابتكرها الفلاسفة اليونان، والمعاني والقيم الدينية السائدة في الشرق من ناحية أخرى، ميزة الجمع بينهما والتوفيق والتلقيق. وقد لها أن تؤدي بذاك دورا بارزا في المسيحية انتشارا وفكرا، إلى الحد الذي دفع مؤرخا مثل "كريد" Creed^(٢)، إلى القول بأنه ليس هناك بلد من البلاد أثر في تطور العقيدة المسيحية مثلما فعلت مصر، وليس ثمة مدينة تركت بصماتها على المعتقد المسيحي أشد عمقا من الإسكندرية.

وليس من المبالغة في شيء القول إن الإسكندرية كانت تمثل عقل العالم المسيحي^(٣). الذي قدم له تراثا صلب كل فترات تاريخه الفكري، معتمدا اللاهوت العلمي الأفلاطوني^(٤)، فقد ذكرنا من قبل أن الإسكندرية كانت مركز الدراسات الأفلاطونية، ومهد الأفلاطونية المحدثه على يد فيلسوفها المقتدر أفلوطين Plotinus وأستاذه الشهير "أمونيوس ساكاس" A. Saccas وكانت فلسفتها، أعني الإسكندرية، تعد قبل كل شيء فلسفة دينية ترجع إلى أفلاطون الإلهي، وبنوع خاص إلى فلسفته الإلهية الدينية، تلك التي عمل على بيانها في بعض محاوراته خاصة "فيدون" و"طيماوس"^(٥).

(١) مدرسة الإسكندرية، ص ٦١ - ٦٢.

(2) Egypt and the Christian Church (in Legacy of Egypt) p. 300.

(٣) راجع ما كتبه "كوكس" Coxe في تقديمه لأعمال كلمنت الإسكندري ضمن مجموعة

The Ante - Nicene Fathers of the Christian Church, II, pp. 165 - 169.

(4) Bardenhewer, les pères de l'église, I, p. 236; Creed, Egypt and the Christian Church, p. 300.

(٥) نجيب بلدي، مدرسة الإسكندرية، ص ٦٢ وما بعدها، وقارن

لهذا كله لم يكن غريباً إن أن تتولى الإسكندرية زعامة الدفاع عن المسيحية ضد الفرق التي ظهرت تجمع بين الفكر الوثني والأفكار المسيحية بصورة معينة وخاصة "الغنوصية" أو "الأدرية"، التي أنكرت لاهوت المسيح، والتي عرضنا لها تفصيلاً في الفصل السابق. ورغم أن الإسكندرية لم تتفرد وحدها بالقيام بمثل هذه المهمة الكبيرة، فقد شاركتها أنطاكية في ذلك، ولعبت هي الأخرى دوراً بارزاً في هذا السبيل، إلا أن الإسكندرية كان لها دوماً للكعب الأعلى بمقتضى ما توافر لها من عوامل متعددة. وهكذا قامت مدرستان لاهوتيتان إحداهما في الإسكندرية والأخرى في أنطاكية، وكان السؤال المطروح.. أين يجب أن نبحث عن جوهر الإيمان؟ ألقى روح الكتاب المقدس أم في نصه؟ وبينما تبنت الإسكندرية الاتجاه الأول، آوت أنطاكية إلى الطريق الثاني، بتعبير آخر، اختارت الإسكندرية بكل ماضيها وتراثها الفلسفي، اللاهوت العلمي الأفلاطوني، التفسير للصوفي المجازي، التأويل الرمزي، واتبعت أنطاكية المنهج الأرسطي العقلاني، القائم على ظاهر النص وحرفية الكلمة، وكان المنطق الأرسطي باب أنطاكية الواسع الذي دخلت منه إلى هذا الميدان.

لقد تميزت مدرسة الإسكندرية اللاهوتية بالتفكير الحر، ومحاولة الدخول بالعقيدة إلى مدارج العقل عن طريق الفلسفة، واستخدم الأسلوب الرمزي للمجازي في دراسة الكتاب المقدس، وهذا المنهج لم يكن جديداً على الإسكندرية كما علمنا، فالرواقيون استخدموه في شرح هوميروس، واستخدمه فيلون الإسكندري في تفسير اليهودية لمعاصريه. عن طريق الفلسفة اليونانية، وسار عليه بصورة واضحة أفلوطين السكندري، وكان علماً على خير أساتذة هذا المنهج، نعتي أوريجن فيلسوف الإسكندرية الأشهر. وعلى النقيض من ذلك كانت مدرسة أنطاكية التي تبنت الاتجاه النصي التاريخي، أي القول بظاهر النص، والبحث عن العناصر الأخلاقية والتاريخية ورفض المعاني الرمزية والتفسيرات المجازية، وأصبح المنهج المنطقي الأرسطي سمتها الرئيسية، ورغم هذا التباين الظاهر بين المدرستين، إلا أن التفسير الأكمل للكتاب المقدس — على حد قول "ماجوليوس" (1) كان في حاجة ماسة إلى كلا المدرستين

(1) Byzantine Christianity, p. 20.

وتعزى شهرة المدرسة الأنطاكية لتفسير الكتاب المقدس إلى مؤسسها وأعظم أساتذتها "لوقيانوس" Lucianus الذي كان كاهناً للكنيسة الأنطاكية ولقى الشهادة عام ٣١٢م. ويحدثنا عنه جيروم^(١) بقوله إنه كان رجلاً صاحب عقلية متقدمة الذكاء، متعمقاً في دراسة وتفسير الكتاب المقدس الذي لا زالت بعض نسخة حتى الآن تحمل اسم لوقيانوس. وقد ترك عدداً من المؤلفات من أهمها كتابه "عن الإيمان" ومجموعة من الرسائل إلى أصدقائه وقرنائه. ويصفه شيخ مؤرخي الكنيسة يوسيبوس^(٢) بأنه كان واحداً من أعظم من عرفهم معرفة بكثير من العلوم الإنسانية، معتدلاً في حياته، متضلعا من الدراسات العقائدية خاصة فيما يتعلق بالكتاب المقدس، ويقول "جلا نفيل داوونى" إن لوقيانوس قام بتحقيق وتنقيح نصي التوراة، وهذه النسخة من التوراة التي نقحها عم استعمالها في بطريركتي أنطاكية والقسطنطينية، وكانت الأصل الذي نقلت عنه الطبعة الأولى من الكتاب المقدس، وفضلاً عن ذلك، فإنه كان أحد المعلمين الأوائل الذين أفضت جهودهم إلى تقدم دراسة اللاهوت في مدرسة أنطاكية، التي كانت تتمتع بمكانة هامة وتتسم بطابع مميز لها، حتى يتسنى القول بأن المدرسة التي وضع لوقيانوس نظامها بنفسه كانت بداية عهد مدرسة أنطاكية اللاهوتية التي نافست مدرسة الإسكندرية^(٣).

ومن رسالة بعث بها القس السكندري آريوس Arius إلى صديقه يوسيبوس Eusebius أسقف نيقوميديا، إبان اشتداد الصراع في الإمبراطورية حول الآراء التي أذاعها آريوس حول ألوهية المسيح^(٤)، نعلم أن قسيس الإسكندرية كان تلميذ لوقيانوس الأنطاكي^(٥)، وتدلنا الرسالة على أن آريوس ورفاقه قد تأثروا إلى حد كبير جداً بتعاليم أستاذهم، حتى شاع مسئولية لوقيانوس عن العقيدة الأريوسية^(٦) وقيل إن مدرسة أنطاكية لتفسير الكتاب المقدس هي موطن العقيدة الأريوسية، كما

(1) HIER. de virs illustribus, 77.

(2) EVSEBIUS, historia Ecclesiastica, VII, 13; IX,6.

(٣) داوونى، أنطاكية القديمة، ترجمة وتقديم إبراهيم نصحي، ص ١٧٨.

(٤) انظر الفصل التالي.

(5) THODOREYUS, historia Ecclesiastica, I, 4.

(6) Downey, A history of Antioch in Syria, p. 338.

وراجع أيضاً: Lietzmann, from Constantine to Julian, a history of the early church p. 107

كان لوقيانوس، رأس هذه المدرسة، هو الأريوسى الأول قبل أريوس نفسه (١)، بل إن هذا دفع مؤرخاً مثل "ماجولياس" (٢) إلى القول بأن كل الآراء التى نعتت من جانب الكنيسة بالهرطقة، كانت أنطاكية مصدرها الرئيسى، ولعله يشير بذلك صراحة إلى الآراء التى عرفت بالنسطورية وظهرت فى عشرينيات القرن الخامس الميلادى (٣).

وفى رسالة أخرى بعث بها إسكندر أسقف الإسكندرية (٢٩٦ - ٣٢٨) إلى سمييه أسقف العاصمة الإمبراطورية التى كانت لا تزال فى طور الإنشاء، أفصح الأسقف السكندرى عن قول لوقيانوس من جديد بآراء بولس السميساطى (٤) الذى ينسب إلى مدينة سميساط، والذى اعتلى عرش أسقفية أنطاكية بين عامى ٢٦٠ - ٢٦٨، وجهر بأن المسيح مجرد بشر عادى وأنه مخلوق شأن سائر الخلائق، وأنكر ألوهيته، وقد أدين بولسى السميساطى فى مجمع أنطاكية الثالث الذى عقد فى عام ٢٦٨، وكانت هذه الرسالة - رغم أنها كتبت بعد وفاة لوقيانوس بما يزيد عن عشر سنوات - تحمل الإدانة للرجل على أفكاره، خاصة أن أسقف الإسكندرية ذكر فيها أن أريوس استمد هذه الأفكار العقيدية التى نادى بها من لوقيانوس الأنطاكى (٥).

ولعل هذا يفسر لنا بصورة واضحة انتشار الآراء الأريوسية فى سوريا الرومانية وآسيا الصغرى انتشاراً كبيراً عنها فى مصر، وهذا يرجع فى المقام الأول دون شك إلى تأثير المدرسة الأنطاكية اللاهوتية واعتمادها المنطق الأرسطى سبيلاً لتفسير الكتاب المقدس، وهذا واضح جداً فى الحجج التى ساقها الأريوسيون بصفة عامة، الأوائل منهم والتابعون، حول "خلق المسيح"، وعدم مساواته بالآب فى الجوهر. وقد كان أريوس - كما نعلم - تلميذاً لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية فى

(1) Vasiliev, Byzantine empire, I, p. 55.

(2) Magolias, Byzantine Christianity, p. 20.

(٣) انظر الفصل التالى.

(4) THED. Hist. Eccl. I, 3.

(٥) Id. وانظر أيضاً، أسد رستم، كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى، جـ ص ١٢٠ - ١٣٠، ١٤٤ - ١٤٧.

أول الأمر، فوقف على الآراء الأوريجينية التي أرساها زعيم المدرسة أوريجن، متأثراً باللاهوت الأفلاطوني، وأفانيم الأفلاطونية المحدثه، ثم أكمل آريوس تعليمه في المدرسة الإنطاكية، الأرسطية المنهج، فجمع بين المدرستين اللتين كان الجمع بينهما — على حد قول "ماجولياس"، كما قدمنا — ضرورة حتمية لتفسير الكتاب المقدس.

ومهما يكن من أمر فإن نشأة المدرستين السكندرية والأنطاكية كان ضرورة حتمية فرضتها ظروف ملحة تتمثل في حاجة الكنيسة المسيحية لمواجهة الآراء والأفكار والفلسفات الوثنية السائدة، والتي أراد آباء الكنيسة الأول أن ينشروا المسيحية بينهم، والأخطر من ذلك تلك الفرق التي ظهرت وأعلنت اتصالها بالمسيحية وأذاعت أفكاراً معينة — كالغنوصية مثلاً — اعتبرت الكنيسة أشد خطراً على العقيدة من هذه الفلسفات الوثنية نفسها.

ولقد علمنا في الفصل السابق أن الإسكندرية كانت مركز الاهتمام الأساسي الذي خرجت منه الدعوة القوية لدراسة الفلسفة والآداب اليونانية إذا ما أريد للمسيحية أن تغزو عقول الأمميين، وقدما أنه في الوقت الذي كان فيه آباء الكنيسة اللاتينية عامة، وحتى القرن السادس الميلادي بل وبعده، ينظرون إلى الفلسفة باعتبارها شراً محضاً، وأن الفلاسفة ليسوا إلا شياطين في ثياب آدمية، يدعون إلى الرذيلة ويبشرون بالسيئات، كان رجال الإسكندرية يأخذون الجانب الآخر تماماً ويعتبرون الفلسفة طريقاً وحيداً وآمناً إلى الإيمان الحق بالمسيحية، وبينما كان ترتوليان أبو الكنيسة الإفريقية في القرن الثالث الميلادي يهاجم الآداب الوثنية ويكره الفلسفة، و يعتبر حكمة سقراط ومن تبعه من الفلاسفة وحى شيطان رجيم، والفلاسفة بطارقة الهرطقة، ويعدّهم الجيران الأقربين أصحاب الوثنية التعددية، إخوان الشياطين"، كان كلمنت Clemens السكندري يسخر من مثل هؤلاء الذين يفرون من الفلسفة، ويصفهم بأنهم أطفال يخافون منها كما يخشى الطفل القناع، ويعتبر الفلسفة "هبة الله" ووسيلته لتقبل العالم للمسيحية. وعلى حين كان جيروم، وهو من مكانة في الكنيسة اللاتينية يتساءل .. "أى اتفاق يمكن أن يعقد بين المسيح وبعث؟! ما الذي يمكن أن يفعله "هوراس" مع صاحب المزامير؟! أو فرجيل مع الإنجيل؟! أو شيشرون مع بولس؟! ويجب .. علينا إذن أن لا نشرب من كأس المسيح وكان الشيطان معاً"، ويكتب إلى البابا الروماني داماسوس Damasus

يقول: "إن الكاهن الذى يهجر الإنجيل والأنبياء، ويقرأ كوميديات الإغريق، ويتغنى بأشعار الرعاة، ويتشبث بفرجيل، يفعل ما يعد خطيئة لا يمكن غفرانها". نقول على حين كان هذا هو تفكير جيروم واتجاهه، كان أوريجن السكندري قبل ذلك بقرن ونصف من الزمان يعد رائد التفسير الرمزي أو التأويلي الذى كان علماً على مدرسة الإسكندرية، وقادراً بحق على أن يجمع بطريقة خلاقة بين الإيمان المسيحى والثقافة الكلاسيكية، ويؤكد بإصرار على أن دراسة الفلسفة والآداب الإغريقية شرط أساسى وضرورة لا مندوحة عنها لفهم الكتاب المقدس فهماً صحيحاً. ولقد أفضنا من قبل فى الفصل السابق فى موقف آباء الكنيسة ومفكرى المسيحية اليونان واللاتين على السواء من دراسة الفلسفة والتراث الكلاسيكى عامة ^(١) فلا سبيل الآن لتكرار ما سبق، ولكن الشيء الذى نؤكد عليه أن الإسكندرية كانت رائدة هذا الاتجاه فى المزج بين الفلسفة والدين، وكان مفكروها هم أساتذة زمانهم فى المذهب الانتقائى التوفيقى، وحول هذه المسألة أو العلامة البارزة لمدرسة الإسكندرية، كتب الدكتور مصطفى النشار ^(٢) يقول:- "ظهرت هذه النزعة التوفيقية لدى أهل البلاد الأصليين أو المستوطنين اليونان لأسباب متباينة؛ فالمواطن السكندري المصرى صاحب التراث الشرقى الهائل والتاريخ القديم الممتد والملء بصنوف متعددة من الحكمة الأخلاقية والدينية، كان عليه أن يتفاعل بالضرورة مع هذه الثقافة الوافدة، وأن يقف أمامها شامخاً متحدياً بترائه وتقاليده الفكرية العريقة ومبادئه الدينية، ولم يكن أمامه إلا أن يواجه الفكر بالفكر، والدين بالدين، والعلم بالعلم، وكان عليه أن يتلمس مصريته فيما أتى به هؤلاء، كان عليه أن يركز فى نقله عن اليونانيين على ما يتفق مع روحه الفكرية الأصيلة، ولا يخفى علينا أن بالفكر اليونانى عناصر شرقية لاشك فيها، فاتصال اليونان منذ فجر فلسفتهم بمصر القديمة لم يعد مثار شك من أحد" ^(٣) ويمضى الدكتور مصطفى النشار قائلاً: "أما من جهة

(١) راجع الفصل السابق.

(٢) مدرسة الإسكندرية الفلسفية بين التراث الشرقى والفلسفة اليونانية، ص ٣٧ - ٣٨.

(٣) بسط المفكر مارتن برنال هذه الحقيقة بصورة تفصيلية، توضح التأثير الكبير الذى تركته الحضارة المصرية القديمة على الفكر والآداب والفلسفات اليونانية، والبصمات المصرية التى لا يستطيع منصف أن ينكرها فوق جبين الحضارة اليونانية، وقد جاء ذلك كله فى عرض ثرى فى كتابه الشهير "أثينا السوداء"، وقد نقل الجزء الأول منه إلى العربية لفيث من العلماء تحت إشراف الدكتور أحمد عثمان، وصدر عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة سنة ١٩٩٧. راجع مقدمة الترجمة التى وضعها أحمد عثمان، وراجع أيضاً الصفحات ٨٩ - ٢٨٨.

المستوطن اليونانى، فقد كان عليه حتماً أن يتوافق مع هذه البيئة الشرقية الجديدة التى حل فيها، ورغم تلك الأسوار المزعومة التى نصبها اليونان حول أنفسهم منذ البداية فى "الموسيون"، إلا أن اللقاء بينهم وبين المصرى كان حتماً فى النهاية، فقد كان على اليونانى أن يبحث هو الآخر عن مواطن الاشتراك والالتقاء بين الفكر الذى أتى بحمله والفكر الذى وجده يحيا".

ولعل هذا يذكرنا بما أوردناه فى صدر هذا الكتاب وأكدناه فى الصفحات الأولى من هذا الفصل، من أن مصر لم تنس أبداً فى يوم من الأيام فى ظل الحكم الرومانى — البيزنطى، أنها كانت قاعدة لإمبراطورية البطالمة وأن الإسكندرية عاصمتها، وأن مصر إذا ما فقدت استقلالها السياسى لم يكن لها أبداً أن تسلم راضية بضياعه، بل سرعان ما تعوض ذلك بالتفوق على السيد الجديد فى أى جانب من جوانب الحياة الأخرى غير السياسية، وكان هذا ديدنها على امتداد تاريخها. وفى حالتنا هذه فإن مصر جعلت من المسيحية ميدان سبقها وتفوقها، وعلت الإسكندرية فوق عواصم العالم المسيحى المعاصر لها آنذاك فكراً وثقافة، وقدم مفكروها من آباء الكنيسة وغيرهم أصول العقيدة المسيحية وقوانين الإيمان المسيحى التى يدين بجوهرها حتى الآن كنائس الشرق والغرب رغم الخلاف العقيدى العميق.

وتولت مدرسة الإسكندرية اللاهوتية صياغة هذا الجانب العقيدى، وحملت مسئولية الدفاع عن العقيدة المسيحية التى اتفق عليها الآباء فى المجمع المسكونى الأول فى نيقية سنة ٣٢٥، وكان الأمر الذى يلفت النظر دائماً أن الفرق المسيحية التى كانت تصطرع حول لاهوت المسيح وناسوته، كانت تجد فى الفكر السكندرى المعين الذى لا ينضب لتتهل منه دفاعاً عن رأيها الذى تتافح عنه !!

وقد بدأت مدرسة الإسكندرية اللاهوتية رحلتها مع الوجود فى البداية باعتبارها "مدرسة الموعوظين" Catechesis، تقدم دروساً فى العقيدة المسيحية للراغبين فى التحول إليها، غير أنها سرعان ما تخلت عن هذه المهمة تاركة إياها لرجال الكنيسة، وأعلن أساتذتها أن دورهم الأساسى يتركز الآن فى التصدى للدفاع عن العقيدة ضد الوثنيين الذين يشنون عليها هجماتهم بأسلحة فكرية وحجج فلسفية، وكذلك أتباع الديانات والأرباب القديمة، إضافة إلى الفرق العديدة التى ظهرت

آنذاك وفي مقدمتها الغنوصية، ومن ثم ذاع صيت هذه المدرسة من بعد باسم "مدرسة المدافعين" Schola apologetica، وعدت أول معهد علمي ذا أهمية كبرى للدراسات اللاهوتية في عالم المسيحية الأول، وأضحى آباء هذه المدرسة مسئولين عن صياغة اللاهوت المسيحي^(١)، ووضع التفسيرات والشروح والتعريفات المحددة للأرثوذكسية^(٢). وقد يكون من الخطأ حصر اهتمامات هذه المدرسة في الدراسات والجدل اللاهوتي وحده، فقد كانت تقدم عددا من الدراسات الإنسانية والعلوم والرياضيات، وإن كان اهتمامها في عصر الإيمان، الإيمان، حتى يمكن أن نشبها بالجامعة في احتوائها على فروع المعرفة الإنسانية المختلفة، فقد كان "أوريجن" أشهر أساتذتها على الإطلاق، بضمن دروسه محاضرات في المنطق والجدل والعلم الطبيعي والهندسة والفلك، دعامة لطلاب الأخلاق واللاهوت^(٣).

وهكذا نشأ إلى جوار مدرسة الإسكندرية الشهيرة بدراساتها العلمية في "الموسيون" وفلسفاتها وآدابها التي كانت تضارع بها مدارس الفلسفة في أثينا، مدرسة جديدة للفكر المسيحي في شكله اليوناني وليس اليهودي، وسارت المدرستان جنباً إلى جنب دون أن تقضى إحداهما على الأخرى، بل وجدت المدرسة المسيحية سنداً ودعماً قويين تماماً من جانب المدرسة الفلسفية.

يخبرنا شيخ المؤرخين الكنسيين يوسيبوس القيساري^(٤) أن مدرسة الإيمان القائمة في الإسكندرية بالدراسات الدينية، والتي لازالت تمارس دورها حتى زمانه — على حد تعبيره — كانت قد نشأت "منذ أزمنة قديمة" ولكنه لا يضع تعريفاً محدداً أو وقتاً بعينه لهذه الأزمنة القديمة التي يقصدها، غير أن "جيروم" يأخذ هذه العبارات ليعود بها إلى زمن القديس مرقس نفسه^(٥)، حيث كان آباء الكنيسة كلهم

(1) Roncaglia, histoire de l'église Copte, I, p. 13q; Atiya, A history of Eastern christanty, p. 33.

(2) Coxe, introduction to Clement, p. 166.

(٣) انظر المقال الذي كتبه Burkitt تحت عنوان The Christian Church in the East (in C.A.H. vol. XII).

(4) Hist. Eccl. V, 10.

(5) HIER. Vir. ill. 36.

آنذاك فلاسفة، حسب قوله، لكونهم على قدر كبير من الحكمة والمعرفة بالكتاب المقدس والآداب والتراث الكلاسيكي^(١). وقد شايعهم في ذلك نفر من الباحثين المسيحيين المحدثين!! غير أن هذا الرأي لا يمكن قبوله على علته، لأن يوسيبوس لم يخبرنا بشيء من قبل عن هذه المدرسة، وكذلك كان جيروم، وإنما جاء ذكر المدرسة عرضاً في كتابتهم عند حديثهم عن أحد رجالات الفكر في الإسكندرية آنذاك يدعى "بانطائينوس Pantaenus في الوقت الذي أورد فيه يوسيبوس ثبناً متفرقاً في تاريخه الكنسى عن الأساقفة الذين توالوا على كرسى الإسكندرية.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن القديس مرقس جاء إلى الإسكندرية قادماً من ليبيا يحمل معه إنجيله الذي كتبه "بناء على رغبة الإخوة الرومان" على حد قول يوسيبوس القيسارى وجيروم^(٢) وبهذا الإنجيل بشر. ولا يعرف على وجه التحديد تاريخ دخول مرقس الإسكندرية، ولكن يمكن الوقوف على ذلك إذا أدركنا أن هذا الدخول لم يحدث قبل استقرار القديس بطرس في روما، ولما كان القديس مرقس في صحبة بطرس باعتباره ابناً له بالتبني^(٣)، وأنه أمضى معه فترة هناك حتى تمت كتابة إنجيله "بناء على رغبة الإخوة الرومان"، واستحسنه بطرس، فإنه من المستحيل أن يكون مرقس قد قدم إلى الإسكندرية قبل أخريات خمسينيات القرن الأول الميلادى أوحى العام الأول من ستينياته، ولما كان كل من يوسيبوس القيسارى وجيروم^(٤) يتفقان على أن القديس مرقس قد نال الشهادة في السنة الثامنة من حكم الإمبراطور نيرون، أى عام ٦٢ للميلاد، فإن فترة مكث القديس مرقس في الإسكندرية تتأرجح بين عامين وخمسة أعوام على أقصى تقدير، وهذه فترة بالطبع غير كافية على الإطلاق لا لتأسيس مدرسة بل حتى لإقامة مجتمع مسيحي له كيانه وسط مدينة تعج باليهود الذين يحملون العداء كله لهذه الدعوة الجديدة، ومن ثم يصبح القول بذلك بعيداً عن الواقع تماماً.

(1) HIER. vir. III. 36.

(2) EVSEB. Hist. Eccl. II, 16, III 39; HIER. Vir. ill. 8.

(٣) رسالة بطرس الأولى ١٣/٥ وراجع أيضاً 8 HIER. Vir. ill. 8; EVSEB. hist. eccl. II, 15, 16.

(4) EVSEB. Hist. Eccl. II 24; HIER. Vir, ill. 8.

إلى جانب ما تقدم فإنه من الأهمية بمكان الاعتراف بأن آراء القديس بولس أو لاهوته، والذي تعزى إليه بدرجة كبيرة جداً أسس اللاهوت المسيحي كله من بعد، والقاعدة التي من حولها راحت الفرق المسيحية المتباينة تبحث وسط الفلسفات السائدة عن صيغ للإيمان جديدة، لم يكن هذا اللاهوت قد بدأ آنذاك يغزو عقول الطبقة المثقفة، ولا كانت فكرة الاستعانة بالفلسفة اليونانية قد بدأت تمثل ضرورة حيوية للعقيدة الوليدة، إذ كان ينظر إليها حتى ذلك الوقت وحتى نهاية القرن الأول الميلادي باعتبارها إحدى الفرق اليهودية العديدة المنشقة. وكان كل ما يعنى رسل المسيح في ذلك الوقت أن يبشروا بهذه العقيدة بين البسطاء من الناس، ولم يكن في هذا أى غضاظة، بل كان هو الأمر الطبيعي، وليس أدل على هذا من أن أول الذين آمنوا بمرقس عند دخول الإسكندرية كان "حنانياً" Annianus، ولم يكن له أدنى خط من العلم أو الثقافة ^(١)، وهو الذى تولى رعاية الكنيسة السكندرية بعد القديس مرقس.

ومن المعروف أن تاريخ الكنيسة المسيحية عامة فى الإمبراطورية الرومانية، وكنيسة الإسكندرية من بينها، دخلت فى طور من الغموض امتد لمائة عام تالية ويزيد بعد وفاة الإمبراطور نيرون عام ٦٨م، ولم يقدم لنا مؤرخو الكنيسة وفى مقدمتهم شيخهم يوسيبوس القيسارى أى معلومات تفيد الباحث فى التاريخ الكنسى أو الفكر المسيحى طوال تلك الفترة التى امتدت حتى قرب نهاية القرن الثانى الميلادى، ولا نكاد نعثر فى "التاريخ الكنسى" ليوسيبوس القيسارى إلا على أسماء عدد من الأساقفة الذين تولوا كرسى أسقفى روما والإسكندرية بصفة خاصة، ولا شىء سوى ذلك ^(٢) ويرجع ذلك فى المقام الأول إلى ما ذكرناه توأ من أن المسيحية كعقيدة لم تجذب انتباه السلطات الرومانية، بل كان ينظر إليها من جانب الإدارة الرومانية على أنها فرقة يهودية جديدة تضاف إلى جوار الفرق

(1) EVSEB. Hist. Eccl. II 24, III 21; HIER. Vir, III. 8.

وراجع أيضاً، إيريس حبيب المصرى، قصة الكنيسة القبطية - ص ٢٤ .

(2) EVSEB. Hist. Eccl. III 21; IV, 4, 19.

وراجع أيضاً، بوتشر، تاريخ الأمة القبطية، ص ٣٢ - ٥٢؛ إيريس المصرى، قصة الكنيسة القبطية،

ص ٣٢ - ٣٣.

الأخرى، هذا بالإضافة إلى أن اليهود بصفة عامة بعد الثورات التي قاموا بها على عهد الأباطرة فسباسيانوس Vispasianus (٦٩ - ٧٩) وتراجان Trajanus عامي ١١٥-١١٦، وقد شملت هذه الثورة الأخيرة مناطق عدة من الإمبراطورية خاصة في برقة ومصر وقبرص وأرض الجزيرة، ولكن الإمبراطور هادريان Hadrianus أخمد هذا التمرد الخطير بلا هوادة، وأصدر في سنة ١٣١ مرسوماً يحرم عليهم الختان أو الاحتفال بأي عيد من أعيادهم أو إقامة أى طقس من طقوسهم علانية، وفرضت ضريبة جديدة وباهظة، وحرم عليهم دخول أورشليم إلا في يوم واحد فقط من العام، يسمح لهم فيه بالمجيء للبكاء أمام خرائب الهيكل أو حائط المبكى. ومن ثم لم تكن هناك علاقات مباشرة وصريحة بين الإدارة الرومانية والكنيسة المسيحية ورعاياها إلا من خلال اليهودية، وهذا واضح تماماً من خلال الخطابات المتبادلة بين الأباطرة الرومان في القرن الثانى وعمالهم في الأقاليم فيما يتعلق بمعاملة المسيحيين، أو هذه الطائفة المنشقة من اليهودية حسب اعتقادهم. وقد مضى وقت طويل حتى تنبعت السلطات الرومانية إلى أن الكنيسة المسيحية تشكل كياناً مستقلاً عن السنهدرين اليهودي، وأن اليهود يكونون لهذه العقيدة وأتباعها عداً كبيراً، إضافة إلى سلوك المسيحيين أنفسهم تجاه الرومان الوثنيين والأوامر الإمبراطورية الخاصة بالواجبات الإلزامية الشرفية حسب التقاليد الروماني، والامتناع عن الحرب تحت لواء النسر الروماني، وعبادة الجالس على العرش وتقديس الربة روما^(١). وكان يسرى على مصر بالطبع ما يسرى على أنحاء الامبراطورية، بل إن مصر كانت معاناتها أشد وأنكى باعتبارها قبو الحنطة لروما أو سلة الخبز!

وفى ظل هذه الظروف كلها لم يكن من السهل ولا من المنطقى قيام مدرسة فلسفية لاهوتية فى الإسكندرية أو غيرها من المدن الرومانية الهلنستية الأخرى، ولهذا لم يكن غريباً أيضاً أن نجد يوسيبوس القيسارى يتوقف للمرة الأولى عند "بانطائينوس" Pantaenus ليجعل منه أستاذاً فى هذه المدرسة اللاهوتية السكندرية،

(١) للوقوف على مزيد من التفاصيل راجع كتابنا، بيزنطة بين الفكر والدين والسياسة، الفصل الأول المعنون، الاضطهاد الروماني للمسيحيين بين الاعتقاد الكنسى والفكر السياسى.

ولم يذكر عن أحد من قبل شيئاً مثل ذلك، وإن كان بعض المؤرخين المحدثين^(١) اعتماداً على المؤرخ الكنسى "إيپفانيوس" Epiphaneus يذهبون إلى القول بأن "أثيناغوارس" Athenagoras الفيلسوف الأثينى الوثنى المسيحى فى نهاية القرن الثانى، كان هو الذى وضع أسس هذه المدرسة.

والحقيقة أن قيام هذه المدرسة قد لا يعود إلى شخصية بذاتها، فمن الممكن أن تكون قد نشأت بصورة طبيعية كنمو تدريجى لتلك العظات التى كانت تلقى فى الكنيسة للراغبين فى التحول إلى المسيحية، وفى مدينة تعد عاصمة الفكر والفلسفة كالاسكندرية، فإن مدرسة بدأت أصلاً للموعوظين، كان لابد أن تصبح من بعد معهداً للدراسات اللاهوتية والعلوم الإنسانية التى تخدمها^(٢).

ومعلوماتنا عن "أثيناغوارس" قليلة جداً، لا تتعدى شهرته فى الإسكندرية باعتباره فيلسوفاً أفلاطونياً، ولكنه تحول فى سبعينيات القرن الثانى الميلادى إلى المسيحية، واستخدم دراساته الفلسفية للدفاع عن عقيدته الجديدة، ولعل تلك كانت البدايات الأولى أو الإرهاصات المبكرة لظهور "مدرسة المدافعين" Schola apologetica فى الإسكندرية، وتمثل ذلك فى الرسالة التى كتبها إلى الإمبراطورين "ماركوس أوريليوس" Marcus Aurelius و"كرومودوس" Cammodus دفاعاً عن المسيحيين، وكان دافعه إلى ذلك ما يعرفه عن أولهما من حبه للفلسفة وإيمانه بالرواقية، فخاطب فيه الفيلسوف قبل أن يخاطب الإمبراطور. وقد ظلت هذه الرسالة إلى فترة متأخرة تنسب إلى المفكر المسيحى "جوستين" ^(٣) إلى أن تمكن العالم "هارناك" Harnack من إثبات صحة نسبها إلى الفيلسوف السكندرى "أثيناغوارس" ^(٤)، وقد حرص صاحب الرسالة على أن يتضمن رده التصدى على

(1) Neale, The Patriarchate of Alexeandria, I, p. 18; Copleston, history of philosophy, pp. 33-34.

(٢) راجع ما كتبه Mcgiffert فى تقديمه لأعمال شيخ مؤرخى الكنيسة يوسيبوس القيسارى ضمن مجموعة Nicene and post-Nicene Fathers of. the Christian Church, Vol. I, p. 224 وانظر أيضاً، بوتشر، تاريخ الأمة القبطية، ص ٥٥.

(٣) راجع الفصل السابق.

(4) Nicene and post-Nicene Fathers, Vol, p. 196n. 3

وقارن بوتشر، تاريخ الأمة القبطية، ص ٥٤، وراجع أيضاً، The new Schaff - Herzog encyclopedia of religious Knowledge, Vol I, pp. 347- 348.

اتهامات ثلاثة كانت توجه إلى المسيحيين هي الإلحاد وأكل لحوم البشر وغشيان المحارم^(١)، وقد عمد في الدفوع التي قدمها بخصوص الاتهام الأول إلى الاستشهاد بأفكار وأقوال عدد من أشهر الفلاسفة مثل أفلاطون وأرسطو والرواقيين، واستشهد بكثير مما جاء في محاوراة "طيماوس" لأفلاطون عن وجود الصانع الأعظم وصعوبة التعرف عليه، ومن ثم فإن الشعراء والفلاسفة، والحديث مازال لأثينا جوراس، بدافع سماوى مقدس، يعملون فكرهم من أجل معرفة الله، والناس من ورائهم في ذلك تبع^(٢). ولقد كان واضحاً تماماً أنه متأثر إلى حد كبير جداً بالفكر الأفلاطوني، وأنه كان يسير على نفس الخط الذى يسلكه القديس "جوستين"، متخذاً من الفلسفة سلاحاً يدافع به عن العقيدة المسيحية، ومن ثم جاءت كتاباته. التى لم يصل إلينا منها شيء باستثناء هذه الرسالة وأخرى غيرها عملاً دفاعياً^(٣) ولعل هذا يجعله كما ذكرنا إرهاباً لما سوف تصبح عليه مدرسة المدافعين السكندرية، هذا على الرغم من أن شيخ مؤرخى الكنيسة يوسيبوس القيسارى وكذا القديس جيروم لم يخبرا بشيء مطلقاً عن هذا الفيلسوف الأفلاطوني الفكر المسيحي العقيدة، الآثينى المولد، المصرى الموطن.

على أن الثابت لدينا من المصادر المعاصرة أن "بانطائينوس كان أول من ارتبط اسمه بمدرسة المدافعين فى الإسكندرية، وأنه حسب تعبير يوسيبوس — ترأس هذه المدرسة^(٤) ويصفه بأنه كان من خيرة رجال زمانه علماً ومعرفة، ويضيف جيروم أن بانطائينوس كان يعد فيلسوف المدرسة الرواقية آنذاك، والتى تحمل نزعة صوفية نسكية، امتلك ناصية الثقافة بفرعها: الدينى ممثلاً فى الكتاب المقدس، والأدبى بارزاً فى التراث والفكر اليونانى. وقد خلع الخلق الرواقى والاهتمام بـ "اللوجوس" Logos على بانطائينوس شهرة فائقة^(٥).

(1) New Schaff-Herzog encycl. I, p. 348.

(2) Coplestan, history of philosophy, II, p. 33.

(3) Id.

(4) EVSEB. hist. eccl. V, 10.

(5) HIER, Vir, ill. 36.

ويخبرنا يوسيبوس أن بانطائينوس قد ارتحل للتبشير بالمسيحية في بلاد قصية، ويحددها بأنها "الهند"، ويضيف جيروم بأن ذلك جاء بناء على تكليف من الأسقف السكندري ديمتريوس Demetrius (١٨٩ - ٢٣٣) وأنه عثر هناك على نسخة من إنجيل متى، كان القديس "بارثلميو" Bartholomew الذي سبقه إلى هناك يبشر بها. ومن المعروف أن المقصود هنا بالهند هي منطقة بلاد العرب السعيدة Arabia Felix (اليمن)، وليست الهند الحالية. ولا يعرف على وجه التحديد المدة التي أمضاها صاحبنا في تلك البقاع مبشراً، ولكنه ما إن عاد حتى تولى رئاسة مدرسة المدافعين السكندرية.

وفي عبارات بليغة يتحدث عنه تلميذه الأثير "كلمنت"، منادياً إياه بـ"النحلة الصقلية"، "إذ يجمع رحيق الزهور من المروج الرسولية، ليضعه من بعد حديثاً خالصاً سائغاً للسامعين"^(١)، فقد كان بانطائينوس رواقياً بكل ما تعنيه هذه الفلسفة، ومزج شروحه وتفسيراته في المدرسة بين ما تدعو إليه الرواقية من الفضيلة وما جاءت به التعاليم المسيحية عن خلاص الروح، فكان بذلك يمثل الاتجاه التوفيقى الذى عرفت به المدرسة السكندرية.

وكان كلمنت (حوالى ١٥٠ - ٢١٥) أشهر تلامذة أثيناغوارس وبانطائينوس، وقد خلفهما في رئاسة المدرسة، ويخبرنا عنه إسكندر أسقف أورشليم في رسالة بعث بها إلى أهالى أنطاكية بأنه رجل الله الذى دعم كنيسة الرب ومد من سلطانها^(٢)، وخلال السنوات الأخيرة من القرن الثانى، كان كلمنت يتولى رئاسة مدرسة الإسكندرية، معتمداً الجدل فى مواجهة ميثولوجيا الإغريق^(٣)، فلما نزل بالإسكندرية الاضطهاد الوثنى على عهد الإمبراطور سبتيموس سفروس (١٩٣ - ٢١١) أشد وطأة من غيرها، تركها كلمنت إلى فلسطين، وصحب أسقف أورشليم وظل هناك حتى مات.

وكلمنت شأن الفيلسوف سقراط، يعتبر الجهل أكثر إثماً من الخطيئة، ومن ثم تحمس لدراسة الفلسفة جنباً إلى جنب مع اللاهوت، ولم يقف منها كما وقف

(1) New Schaff – Herzog encycl. VIII, p. 328.

(2) EVSEB. Hist. Eccl. VI, 11; HIER. Vir. III. 38.

(3) Burkitt, The Christian Church in the East, (C. A. H. Vol. XII p. 480).

ترتوليان، فبينما كان هذا يعتبرها أشد "حماقات" هذا العالم، كان كلمنت السكندري ينظر إليها على أنها "هبة الله" و"منة" منه و"وسيلته" لتقبل العالم للمسيحية وكان يعتقد كما اعتقد "جوستين" من قبل، أن أفلاطون استمد حكمته من موسى والأنبياء^(١) وإذا كان فيلون قد حاول أن يوفق بين الفلسفة والكتاب المقدس بعهد القديم، فإن كلمنت سعى هو الآخر إلى التوفيق بين الفلسفة والمسيحية، وفي النهاية كان الاتجاه الذي تبناه كلمنت هو الذي كتب له النجاح.

وفي رأى الفيلسوف السكندري^(٢) أن أفلاطون أعظم فلاسفة الإغريق على الإطلاق، وأن الفلسفة اليونانية لم تكن فقط مجرد تمهيد للمسيحية، بل هي عامل هام في فهمها فهماً عقلانياً، فالشخص الذي يؤمن فقط دون أن يفهم يسمى شأن الطفل إذا ما قورن بالرجل في تفكيره. وهنا نجد أن كلمنت يقف في اتجاه آخر، بعيداً تماماً عن القديس أوغسطين الذي يعتبر الإيمان طريقاً أو مدخلاً إلى الفهم، ويقول دوماً "أومن لكى أفهم"، وإن كان تقديم الإيمان على الفهم عند أوغسطين أسلوباً لتخطي المشكلات الكريستولوجية المعقدة التى شغلت الفكر المسيحي خلال القرون الأولى للمسيحية، وكان الشرق اليونانى - الرومانى، المسرح الواسع لها.

وبنفس القدر الذى كان كلمنت يتيه عجباً بالآداب الكلاسيكية كان عشقه للفلسفة، بل كان الهيام هنا أكثر! لقد مست شغاف قلبه، وكيف لا، وقد رآها تعالج المشكلتين الأساسيتين لحياة الإنسان ... الله والأخلاق؟ لقد كان فى ذلك مثل "سنيكا" Seneca^(٣) وبلوتارك Plutarch^(٤) لا يهتم بالفلسفة بمعزل عن الأمور المعرفية

(1) Copleston, history of philosophy, II, p. 29.

(2) Ibid. p. 40.

(٣) سنيكا Lucius Annaeus Seneca خطيب روماني مفوه، عاش في القرن الأول الميلادي (حوالي ٤ ق.م - ٦٥م) ويعد واحداً من كبار فلاسفة الرواقية في زمانه، وكان يعتبر "الفيلسوف الحق" هو المعلم للإنسانية. ترك اثني عشر عملاً تحت عنوان "مقالات في الأخلاق"، ومائة وأربعاً وعشرين رسالة في الموضوع نفسه وعمالاً عن "الظاهرة الطبيعية"، وعدداً من المسرحيات الشعرية التراجيدية على غرار ما فعله شعراء الإغريق.

(٤) بلوتارك Plutarch مؤرخ يوناني شهير عاش بين عامي ٤٦ - ١٢٠م وذاع صيته لعمله المسمى "سير متوازية" الذي يضم ترجمة مقارنة لخمسين شخصية من مشاهير الساسة والعسكريين اليونان والرومان، وكان تركزه في عمله هذا على إبراز النواحي الأخلاقية، كما أنه ترك عملاً آخر تحت عنوان "الأخلاق" يضم قرابة ثمانين مقالاً تناولت موضوعات تاريخية وفلسفية وعلمية ودينية وسياسية وأدبية، وكانت وجهة نظره الفلسفية تقوم أساساً على الفكر الأفلاطوني.

والنفسية والطبيعية، وكان أكثر تعلقاً بالرواقية والأفلاطونية، خاصة الأخيرة التي كانت سائدة في زمانه، مثله في ذلك مثل قرينيه هذين، بل وبعض أباطرة الرومان الذين كان قريب عهد بهم، نعنى تراجان، وهادريان، وأنطونيوس بيوس، وماركوس أوريليوس، وكان الأخير بوجه خاص أكثرهم تعلقاً بها وأشدّهم تأملاً.

لقد كانت الفلسفة هي التربة الصالحة في العالم الهلنستي، التي مهدت لإنتشار المسيحية، فإذا كان بنو إسرائيل قد اهتموا على يد موسى والأنبياء، فإن الإغريق كان لهم حكماؤهم أيضاً، الفلاسفة، ومن ثم فإن الفلسفة بالنسبة للإغريق شأن الشريعة لبنى إسرائيل. كان هذا هو اعتقاد كلمنت الراسخ الذي يدل على حبه العميق للتراث اليوناني، وعلى رأسه الفلسفة، والفلاسفة وفي مقدمتهم أفلاطون الذي يعتبره كلمنت مبشراً بالمسيح، أو بتعبير آخر "مسيحاً" قبل "المسيح" (١). ومن هذا المنطق يصبح لغواً قول البعض إن الفلسفة محض أفكار شيطانية، وإن هدفها الأساسي تدمير الإنسانية عن طريق ما تحتويه من إفك وضلال، ومن ثم فإنك — حسب وجه نظره — لا تستطيع أن تدين اليونان بناء على ما يوحى به إليك من عند غيرك خاصاً بأفكارهم، دون أن تذهب معهم داخل عقولهم خطوة خطوة حتى تقف على مكنون ألبابهم، وتصبح قادراً على فهمهم وسبر أغوار ما يقولون (٢).

ولكلمنت قول طريف يصف به أولئك الذين يصدفون عن دراسة الفلسفة ويصدون عن سبيلها ويخشونها، باعتبارها في ظنهم شراً محضاً لانفع فيه ولا رجاء، إذ يشبه خوفهم منها على هذا النحو "بخوف الطفل من القناع" (٣)، فهو يرى شكلاً قبيحاً يصيبه بالهلع ويقذف في قلبه الرعب للوهلة الأولى، قبل أن يتبين أن هذه الدمامة الظاهرة تخفي وراءها عادة وجهاً جميلاً مليح القسمات، ومن ثم فهو يحاورهم بقوله: "هذه ليست الطريق الصحيح لمواجهة خطر متوقع أو محتمل .. لقد قلتم وقال من قبلكم "ترتوليان" "لا يجب على المسيحي أن يتفلسف"، دعونا إذن نتساءل .. كيف يمكن للمرء أن يعرف أنه ليس متفلسفاً حقاً إلا إذا تفلسف فعلاً؟ (٤).

(1) Zernov, Eastern Christendom, p. 35.

(2) Glover, The Conflict of religion in the early Raman empire, p. 276.

(3) Neander, Christian dogmas, I, p. 63.

(4) Glover, Conflict of religion, p. 276.

كان كلمنت السكندري بحق أول من قاد هذه الحرب على الجهل بالثقافة الكلاسيكية داخل الكنيسة المسيحية، محاولاً جهد طاقته أن يقنع آباءها أن الخير كل الخير في عدم اجتناب الفلسفة، وأن دراستها مسألة حيوية لدحض آراء الخصوم من الوثنيين واليهود والغنوصيين والهرطقة على السواء، من أجل التوصل إلى مفهوم للإيمان صحيح، يقوم على العقل والحجة بما يتناسب والخلفية الثقافية لهؤلاء الأممين، وذلك لن يتأتى إلا بوضع المسيحية في لغة فلسفية هدفها البرهنة — كما ينبغي كلمنت — على أن الكتاب المقدس في عهده الجديد "الإنجيل" أكد على كل ما هو طيب في المدارس الفلسفية المختلفة، وارتفع بها إلى مقام كريم، ليغدو هو بالتالي الفلسفة الأخيرة لـ "العهد الجديد" الذي يحياه الإنسان، والحل الأمثل لكل مشكلات الوجود.

والفلسفة بالنسبة لكلمنت لا تعنى الوقوف عند فكر مدرسة بعينها أو فيلسوف بذاته، ولكنها تعنى مجموع الأفكار التي لا يرقى إليها الشك عند كل المدارس، معبراً عن ذلك بكلماته التي يقول فيها "إن ما تقدمه كل مدرسة بشكل طيب، يقود إلى المعرفة الحقة النقية، هو ما أسميه أنا فلسفة، وإلى هذه الفلسفة تنتسب كل الدراسات الأخرى وتدور في فلكها. إنها السيدة التي تترجع على القمة وتعتلى عرش الفكر، والكل من حولها حاشية لها وبلاط، وهي من موقعها هذا تمتلك ناصية اللاهوت" (١). وعلى هذا النحو يصبح واضحاً أن كلمنت كان يمزج أفكار وعقائد الفلاسفة على اختلافهم، ضمن المنهج الانتقائي، بالكتاب المقدس، ليخرج بهذا النهج بمسيحية مفلسفة قادرة على مواجهة كل التحديات التي تعترض طريق انتشارها، ومن ثم كان كلمنت يعتبر نموذجاً صادقاً لمذهب "الانتقاء الفلسفي"، الذي ينتقى من كل المدارس الفلسفية أفضل ما عندها، وكان هذا المذهب هو السمة التي أصبحت عنواناً على مدرسة الإسكندرية. وعلى حد تعبير Copleston (٢) فإن كلمنت كان يريد أن يرى المسيحية في علاقتها مع الفلسفة وقد استخدمت العقل التأملی الانتقائي في تنظيم وتنمية اللاهوت، وساعدت مؤلفات كلمنت التي حفظها

(1) Ibid. 269 – 276.

(2) history of philosophy, II, p. 41.

لنا الزمن على فهم المناخ الفلسفى الذى كان يسود الاسكندرية، والأسلوب الذى قدم به الفيلسوف السكندرى المسيحية إلى مستمعيه من المثقفين وأهل الجدل الفكرى^(١).

وكانت مسألة "الخلق" هى المبدأ الأساسى فى فكر كلمنت؛ ذلك أن الله يغرس البذور الصالحة للحق فى كل مخلوقاته العاقلة، وكان صاحبنا على ثقة تامة بأن هناك الكثير الذى يمكن تعلمه من الفلسفة الأفلاطونية أو بتعبير أدق .. الميتافيزيقا الأفلاطونية، والأخلاقيات الرواقية، والمنطق الأرسطى، فالحق والخير، أينما وجدا، ينبعان من الخالق. وعلى هذا النحو، وبالحجة نفسها، عارض كلمنت الغنوصيين الذين ينتقصون من قدر النظام الخلقى بجعل المادة منفصلة كلية عن الإله الأعلى، مع جوانب أخلاقية تقود إما إلى رهبانية عاجلة أو شهوة جنسية عارمة^(٢).

وكان كلمنت يعارض بشدة الفرضيات الغنوصية القائلة بأن الجنس إما أنه لا علاقة له، أو أنه يتعارض تماماً، مع الحياة الروحية الأسمى. ومع أن الفيلسوف السكندرى يعترف ويحترم المشاعر الإنسانية لدى بعض الأفراد بالاتجاه إلى التبتل، إلا أنه فى الوقت نفسه لا يقبل أبداً الرأى القائل بأن الزواج حالة روحية متدنية ملازمة للإنسان^(٣). وعلى هذه الشاكلة يميز كلمنت بين غنوصية مسيحية وغنوصية ملحدة، الأولى معرفة عرفانية مسيحية مدعمة للإيمان المسيحى والعقيدة، وهى بالطبع أفضل من المعرفة الغنوصية التقليدية التراثية، أى أفضل من الغنوصية البعيدة عن الدين^(٤). وعنده أن المعرفة الحققة، أو الغنوصية الحققة لا تخشى الفلسفة مطلقاً، وبمقدوره التسلح بها لتحقيق أهدافه وفهم ما يجب عليه أن يؤمن به داخل الكنيسة، ولدحض وتقنيد أى تنليس أو خداع. والحياة الأسمى للروح تعنى الرقى الروحى والخلقى، إذ "الغنوصية الحققة" لديه تقوم أصلاً على أن البصيرة الروحية أو "الأدريّة اللدنية" توهب لصاحب القلب النقى الطاهر، لأولئك المتضعين الذين يسىرون مع الله سير الطفل إلى جوار أبيه، للذين ترتفع دوافعهم

(1) Zernov, Eastern Christendom, p. 35.

(2) Chadwick, early Church, p. 97.

(3) Id.

(٤) مصطفى النشار، مدرسة الإسكندرية الفلسفية، ص ٩٠ وراجع أيضاً.

Hardy, Christian Egypt, Church and people, p. 15.

إلى عمل الخيرات وإتيان الصالحات فوق الخوف من العقاب أو الطمع فى الثواب، لأولئك الذين يحبون الله من أجل الله، لأنه أهل لذلك؛ ذلك هو السمو الإيماني عن طريق المعرفة طموحاً إلى التجلى المبهج فيما وراء هذه الحياة، عندما يصبح المرید واحداً مع الله (١).

والنفس الإنسانية — عند كلمنت — مرآة الله بما اختصها به من عقل وإرادة، والله هو الموجود الكامل، لأن كمال الوجود لا يكون إلا فى واحد، يسمو عن أى صفات يمكن أن يخلعها عليه البشر وإن كانوا مضطرين إلى تسميته بهذه المسميات أو الصفات. ولاشك أن هذه العقيدة السامية عند كلمنت عن الله و "الغنوصية الحقّة" ليس مصدرها فقط الكتاب المقدس، وإنما يمكن أن نجد لها أصولاً فى الفلسفات الإيمانية خاصة فلسفتى أفلاطون وفيلون، فالنظر إلى الله باعتباره الخير والبسيط والواحد إنما هى أخص خصائص الله عند أفلاطون، وهى كذلك عند فيلون مضافاً إليها أنه "اللوجوس" الذى يتخلل الكون ككل، وإن كان ينبغى ألا يسمى بـ "الكل" كما عند الرواقيين (٢)، بل إن حديثه عن "الغنوصية الحقّة" أو "الأدريّة اللدنية" تشير صراحة إلى التأثيرات الشرقية والروح الصوفية التى كانت سمة الفكر الشرقى عامة ومصر القديمة بصفة خاصة. وكان هذا ما أكده بنفسه فى مقدمة عمله "المختارات" Stromata حين قال: "هذا العمل لم يكتب ليحىء استعراضاً وتباهياً، بل إن ملاحظاتي التى أوردتها اقتبست من العصور القديمة كعلاج لفقدان الذاكرة، إنها صورة دون فن، ونموذج أولى لتلك الكلمات الرصينة الإنسانية التى كانت زادى إيان إصغائى، شأن أولئك الرجال المباركين الأشهار الذين تتلمذت عليهم، أحدهم من "أبونيا" والثانى من بلاد "هيلاس الكبرى"، وثالثهم من "جوف سوريا"، والرابع من مصر، وخامسهم آشورى، والسادس عبرانى، ومن بين هؤلاء جميعاً وجدت راحة النفس مع ذلك المصرى" (٣). وهو يعنى بذلك بالطبع "بانطائينوس"، ويعلق Chadwick (٤) على ذلك بقوله: "لم يكن كلمنت من مواليد الإسكندرية،

(1) Chadwick, early Church, p. 97.

(٢) مصطفى النشار، مدرسة الإسكندرية، ص ٩٠ - ٩١.

(3) EVSEB. Hist. Eccl. V, 11.

(4) Chadwick, early Church, p. 95.

ولكنه قدم إليها بعد عدة أسفار تعلم خلالها على يد عدد من المعلمين المسيحيين، وكان "بانطائينوس" في الإسكندرية هو الذى شد انتباهه بصورة واضحة، مما دفع كلمنت إلى أن يصفه بأنه كان صاحب عبقرية فذة ونكاء خارق وثقافة عالية.

ولا شك أن كنيسة الإسكندرية قد وجدت فى كلمنت مدافعاً قوياً عن المسيحية ضد الهجمات التى كانت تتعرض لها من جانب الوثنيين واليهود والغنوصيين، وهؤلاء الأخيرين بصفة خاصة، ومن ثم يمكن اعتبار كلمنت أول من خلع على مدرسة الإسكندرية اسمها الذى عرفت به "مدرسة المدافعين" Schola apologetica . ولقد قدمنا من قبل أن تاريخ الكنيسة السكندرية قد دخل فى طور الغموض بعد رحيل القديس مرقس وخلفه حنائياً، وظل على هذه الحال حتى قرب نهاية القرن الثانى، وهكذا وجد كلمنت - عندما جاء إلى الإسكندرية واستقر بها وتعرف إلى بانطائينوس - كنيسة فى موقف لا تحسد عليه - حسب تعبير "شارويك"^(١) بعد أن أوجدت الغنوصية فلسفة مشبوهة، وتخللت الديانة الوثنية التراث الكلاسيكى، بحيث أصبح من الصعب فصل الآداب عن المبادئ الوثنية والأساطير الخاصة بها، لذا جاء عمل كلمنت المعنون باسم "المختارات أو المتنوعات" Stromata وقد كتب بموضوعية تامة عن الحقائق التى تحتوى عليها الفلسفة اليونانية، والقيم التى يعبر عنها الشعر الكلاسيكى، مما مكن كلمنت من تقديم نظريته وأفكاره إلى القارئ المسيحى المرتعد فى صورة تخفف كثيراً من قلقه المضطرم.

وقد ترك كلمنت عدداً من المؤلفات لم يصلنا منها إلا القليل الذى تمثل أبرزه فى هذه الثلاثة "المقدسة" التى تضم "عظة تبشيرية" Protrepticus و "المعلم" Paedagogus و "المختارات" أو "المتنوعات" Stramateis، وثلاثتها تشكل منظومة تدور حول هدف واحد هو "الدفاع" عن المسيحية عن طريق الفلسفة. وقد وجه عمله الأول "العظة" إلى الأممين بصفة عامة وإن كان قد خص به بنى جلدته من "اليونان"، وهدفه الأساسى البرهنة على سمو المسيحية على الديانات والفلسفات الوثنية السائدة، وذلك لجذب أولئك الذين لم يتحولوا بعد إلى حياضها. على حين

(1) Ibid. p. 96.

جاء عمله الثانى "المعلم" دليلاً ومرشداً للأخلاق والآداب السلوكية للحياة المسيحية فى مجتمع جديد، مقدماً "المسيح" باعتباره المرشد فى هذه الحياة اليومية، ويوجه خطابه بصفه خاصة إلى الطبقات العليا سواء كانوا من المثقفين أو الأثرياء، ولم يطلب منهم كلمنت هجران أفكارهم وثرواتهم بل التحول عن التمتع بها إلى ما هو أفضل من ذلك. وفى هذا العمل الذى يؤكد اهتماماته الخلقية يظهر واضحاً أنه جاء تعبيراً عن الخلفية الرواقية التى وضعها فيه أستاذه "بانطائينوس".

وكان كلمنت يعترزم أن يجعل "المعلم" عرضاً وافياً دقيقاً لقانون الإيمان المسيحى، غير أن ذلك لم يتح له حيث أدرك أن القضايا اللاهوتية الجوهرية لا بد أن تعالج بالاهتمام الذى تستحقه، ومن الخطورة أن تعرض كل هذه القضايا ليقرأها الجميع، لأنها من عمل وفكر الخاصة، ومن ثم فإنه بدلاً من ذلك قرر أن يضع عملاً يختلف فى طبيعته، ومن هنا جاء عمله "المختارات"، الذى وضع به أمام قارئه عدداً من النقاط يتفحصها على مهل، بدلاً من أن يخرج كل ما فى قلبه وعقله دفعة واحدة. ولعل محتويات "المختارات" قد تم انتقاؤها لتكون فى معظمها توضيحاً عقيدياً لما يعتقد كلمنت أنه الصديق. ومع ذلك فإن هذا الأسلوب الذى اتبعه فيلسوفنا السكندرى كان أكثر من مجرد صيغة أدبية تم بنيتها من أجل دوافع تكتيكية، بل كانت تتفق إلى درجة معينة مع وجهة نظره اللاهوتية، فقد كان يشعر أن اللغة الدينية تكاد تصبح شعراً.

وتتكون "المختارات" من ثمانية كتب، ولم يراع كلمنت فى تبويبها ترتيباً معيناً، بل ضمت خليطاً عجيباً من العلوم والفلسفة والشعر واللاهوت، وإن كان يجمع بينها هدف واحد قصد إليه كلمنت قصداً هو أن المسيحية قادرة على إشباع أرقى الرغبات الثقافية لدى الإنسان، أو بتعبير آخر كفيلاً بأن تقود إلى المعرفة الحقة، أو لنقل بمفهومه "الغنوصية الحقة"؛ فالغنوصيون يتحدثون كثيراً عن "العقل الأعلى" دون أن يمارسوا ذلك فى الواقع، ومن ثم فإن "المختارات" تنطلق من القاعدة الأساسية التى تؤكد الحاجة الملحة لدراسة الفلسفة للرد على الآراء الغنوصية، وفى الوقت نفسه تقديم تفسير دقيق للكتاب المقدس فى لغة عقلانية معروفة أو محببة إلى عقول المثقفين من الأمميين. ولا شك أن البواعث الدفاعية

عن الإيمان الحق ضد الوثنيين والغنوصيين، كانت واضحة جدا في هذا العمل. لقد كان كلمنت يدرك تماما أنه من الضروري التأكيد دائما للقارئ المسيحي القلق على أنه إذا كانت الصيغة التي يقرأها الآن ليست بلغة الكتاب المقدس حرفيا، إلا أنه سوف يجد أن المحتوى المطروح أمامه — إذا ما تفحصه بدقة، على حد تعبيره — يتطابق كلية مع العهد الجديد^(١).

والذي يلفت الانتباه أن كلمنت — رغم سعيه الدعوب فكرا من أجل رفعة شأن العقيدة المسيحية في مواجهة خصومها على اختلاف اتجاهاتهم، لم يحسب يوما في عداد رجال الدين أو ضمن أفراد السلم الكهنوتي، وإن كانت هناك بعض الشذرات غير الموثوق بها تشير إلى أنه قد رسم قسيسا فقط دون أن يتخطى هذه الرتبة، وكان ذلك على حد ما ورد في هذه الشذرات — في عام ٢١٥ أى قبيل وفاته مباشرة^(٢)، ولعل ذلك يعود إلى أن الرجل كان يقوم بعمله الرئيسي باعتباره في المقام الأول رجلا علمانيا يعلم الناشئة وطلاب مدرسة الإسكندرية، النحو والبلاغة والفلسفة وقواعد الآداب العامة، إلى جانب الأمور العقيدية، وما الفنون الأولى هذه إلا السبيل للدفاع عن الثانية. ويعلق "شادويك" على ذلك بقوله إنه "إذا كان قد حدث فعلا رسم كلمنت قسيسا، فإن هذا يمكن تفسيره في ضوء الرغبة الملحة لدى الأسقف السكندري في أن يضع المدرسين العلمانيين تحت سلطانه المطلق^(٣)، وبالتالي سلطان الكنيسة، وتلك نقطة على جانب كبير من الأهمية، تركت بصماتها الواضحة على مسيرة المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية، وسوف نعود لمناقشتها في نهاية هذا الفصل.

ورغم ذلك فإن كلمنت قد اكتسب فيما بعد صفة ولقب القديس، غير أن سوء الحظ لازمه في هذه أيضا، ذلك أن اسمه أسقط من قائمة القديسين على يد سمييه

(١) للوقوف على مؤلفات كلمنت وما جاء فيها، راجع، Ante-Nicene Fathers of christian church, Vol. II.

وأنظر كذلك EVSEB. hist. Eccl. VI, 13 - 14; HIER. Vir. Ill. 38; Chadwick, early church, pp. 95 - 96; Zernov, Eastern Christendom, pp. 35 - 36; Hardy, Crristian Egypt, pp. 14 - 15.

(2) Chadwick, early church, p. 99.

(3) Id.

البابا كلمنت الثامن Clement VIII (١٥٩٢ - ١٦٠٥) الذى يعد واحدا من أشهر بابوات حركة "الإصلاح المضاد" Counter - Reformation أى الإصلاح الكاثوليكي فى مواجهة حركة الإصلاح الدينى التى تزعمها كل من "مارتن لوثر" و"زونجلي" و"كلفن" فى أوروبا مع بدايات القرن السادس عشر، وذاع صيتها باسم "البروتستنتية". وقد أقدم البابا على ذلك بناء على تقرير يصنف كلمنت السكندرى هرطوقا^(١).

ومهما يكن من أمر، فغاية القول إن الرجل جاء فى عصر التحول إلى عالم جديد، تمتاز فيه الثقافة اليونانية السائدة فى العالم الهلنستى مع ثقافات الشرق القديم، مع محاولة تطويع هذا الوافد الجديد، أعنى المسيحية، التى كانت تسعى جهدا كله لهضم هذا التراث الضخم للعالم القديم، ومن ثم فإن أهمية كلمنت السكندرى تكمن - على حد قول Mc Giffert^(٢) - فى أنه أقام جسرا فوق الهوة الكبيرة الواسعة التى تفصل بين الهلينية والمسيحية. لقد كان أستاذا لأوريجن السكندرى، والأب الحقيقى للاهوت اليونانى.

وإذا كان هذا شأن كلمنت، فإن تلميذه الأثير "أوريجن" Origenes يعد بلا منازع أعظم المفكرين المسيحيين ثقافة وأغزرهم إنتاجا قبل المجمع المسكونى الأول المنعقد فى نيقية Nicaea سنة ٣٢٥ للميلاد، وإذا كانت الأخلاق فى نظمها وتطبيقاتها محور فكر كلمنت وأعماله، فإن اللاهوت كان الميدان الحقيقى لتلميذه أوريجن، ومن ثم لقى تيار المسيحية المفلسفة على يديه نجاحا منقطع النظير، إذ كانت تتملكه رغبة شديدة فى التوفيق بين المسيحية والأفلاطونية التى كانت لها السيادة آنذاك قرون عددا، خاصة وأنه قد شارك أفلوطين السكندرى فى تلقى محاضراتها على يد الفيلسوف القدير أمونيوس ساكاس. وباعتباره فيلسوفا فإنه راح يستعد للإيمان بدراسة الفلسفة والأدب، ويقدم شروحه بما يترأى لعقله أنه هو المنطقى والمعقول. ولما كان متأثرا إلى حد كبير جدا بما يسود المجتمع فى زمانه من التيارات الفكرية، فقد تبنى بعض أفكار أصبحت من بعده جزءاً أساسياً من تيار

(1) EVSEB. Hist. Eccl. p. 225, n.1.

(2) Id.

اللاهوت المسيحى، وأفكارا أخرى كانت لا تزال مجرد تأملات تدخل ضمن دائرة الآراء التى تعدها الكنيسة هرطوقية^(١).

لقد سلك أوريجن فى تفسير الكتاب المقدس وعظاته الدينية وتعليقاته وشروحه مسلكا مجازيا، ورغم أن هذا النوع التأويلى أو الرمزى كان موجودا ومعروفا قبل المسيحية كما أسلفنا، بارزا فى كتابات فيلون اليهودى السكندرى، إلا أننا يجب أن ننظر إلى أوريجن باعتباره أبا للتفسير الرمزى فى الكنيسة المسيحية^(٢).

ولتأكيد هذا الاتجاه عند أوريجن، فقد افترض ثلاثة مفاهيم فى الكتاب المقدس؛ المفهوم الحسى أو الظاهرى Samatic والمفهوم النفسى أو الوسطى أو الأخلاقى Psychic، والمفهوم الروحى أو الصوفى أو المجازى Pneumatic، وهذه المفاهيم نجد مقابلها فى مقومات الحياة الثلاثة عند الإنسان، الجسد والنفس والروح^(٣)، وعلى الرغم من ذلك فإنه نادرا ما قدم المفكر السكندرى تفسيراً ثلاثياً لنص معين من نصوص الكتاب المقدس، ولكنه كان يؤثر غالبا التفسير المجازى لتلك النصوص، وهو ما ذاع به صيته بين مفكرى المسيحية الأول، وما سبب لصاحبنا فى كثير من الأحيان ولزمن طويل من بعد، الكثير من المعارضة والنقد، بل ووضعه أحيانا من جانب عدد من آباء الكنيسة فى عداد الهرطقة.

اشتهر أوريجن بأنه صاحب نظرية "الإيمان المزدوج" القائلة بوجود مستويين فى الفكر بين المؤمنين بالمسيحية، المستوى الخاص بالعامية أو البسطاء من الناس الذين يأخذون فقط بظاهر النص دون أن يتدبروا ما وراءه، وسوف نعلم من بعد أن الكثرة الغالبة، إن لم يكن الكل، من الرهبان المصريين، كانوا يأخذون هذا الجانب، وبدا هذا واضحا فى العداء الكبير الذى حملوه للمفكر السكندرى أريوس، والنفور التام الذى أظهره تجاه أفكاره العقيدية حول الأقنوم الثانى فى الثالوث، المسيح. أما المستوى الثانى فهو للخاصة المتقفة التى تعمل الفكر فيما وراء السطور، بحثا عن المعنى الخفى الذى يعنيه النص، وهذا لا يتاح إلا لمن

(1) Hardy, Christian Egypt, p. 16.

(2) Laistner, Thought and letters in western Europe, p. 65.

(3) Id.; Magolias, Byzantine christianity, p. 19.

درس الفلسفة وخبر دروبها وتعمق في مسالكها. ولقد كان أوريجن على حد قول المؤرخ "تورمان كانتور" ^(١) N. Cantor . هو من أرسى ذلك المبدأ الذي لقي قبولا عالميا من آباء الكنيسة وكتاب العصور الوسطى، والقائل بأن التعليم الكلاسيكي أو دراسة الفلسفة شرط أساسي وضرورة لا مندوحة عنها لفهم الكتاب المقدس فهما صحيحا، ومن ثم فإن أوريجن كان قادرا بحق — كما يقول "زرنوف" Zernov ^(٢) . على أن يجمع بطريقة خلاقة بين إيمانه المسيحي وثقافته الكلاسيكية، وهذا ما يشير إليه المؤرخ الكنسي يوسيبوس القيساري ^(٣) في حديثه عن النشأة التي كان عليها أوريجن، إذ حرص أبوه "ليونيدس" Leonides على أن يلقيه علوم اليونان وحكمتهم، ويقدم له في الوقت نفسه الكتاب المقدس. وقد ساعده على ذلك تلك المكتبة الضخمة التي كان يمتلكها أبوه، والتي قادت الابن إلى عالم الثقافة الكلاسيكية التي واصل التعمق في دراستها على يد الفيلسوف السكندري "أمونيوس ساكاس"، الذي كان أستاذا للأفلاطونية المحدثّة قبل مؤسسها أفلوطين. وعلى ذلك يعلق "زرنوف" ^(٤) بقوله إنه على الرغم من أن "ساكاس" لم يترك لنا مؤلفات مدونة، إلا أنه خلف اثنين من أكبر مفكري عصرهما هما أوريجن المسيحي وأفلوطين الفيلسوف.

ومما يلفت الانتباه أن أوريجن كان على دراية تامة بالمناقشات الجدلية للمدارس الفلسفية اليونانية، وبمقدوره أن ينتقل بحرية "السيد" بين مختلف الفلسفات السائدة، الرواقية والأفلاطونية والأرسطية، مستخدما كل ما يحتاجه حتى يصل إلى مبتغاه، ودون أن يصنف نفسه ضمن واحدة من هذه المدارس أو الفلسفات ^(٥)، وهو هنا يتبع خطى أستاذه كلمنت في تطبيقه لنظرية "الانتقاء الفلسفي"، ولعل هذا هو الذي جعل منه دون أدنى ريب زعيم الاتجاه الصوفي المجازي في تفسير الكتاب المقدس، وإذا كان كلمنت هو الذي وضع أسس الدفوع المسيحية، فقد كان أوريجن هو واضع النظام الكامل لهذه الدفوع، وكان نزوعه الطبيعي إلى دراسة الفلسفة، تلك التي سادت الإسكندرية آنذاك، هو الذي قاده باتجاه المثالية، ونتيجة لذلك،

(١) التاريخ الوسيط، قصة حضارة، البداية والنهاية، ترجمة قاسم عبده قاسم، ج ١ ص ٩٤.

(2) Eastern Christianity, p. 38.

(3) Hist. Eccl. VI, 2.

(4) Eastern Christianity, p. 101.

(5) Id.

ولتطابقه مع رغبته الشديدة، مشتركاً في ذلك مع كلمنت، في الوصول إلى الحقيقة، عمد إلى التوفيق بين المسيحية والفلسفة، لتقديم العقيدة في صورة عقلانية إلى مفكرى اليونان، مما أدى إلى اتهامه بالهرطقة وإسقاط اسمه من بين قائمة القديسين.

والذى لا شك فيه أن العهد القديم من الكتاب المقدس يدين إلى حد كبير لمبادئ التفسير الذى تبنته مدرسة الإسكندرية وكنيستها بصفة خاصة، فقد كان اليهود ينظرون إليه باعتباره مجرد تاريخ قومى لهم، وبشكل محدد ما يتعلق بـ "الأنبياء القوميين" لبنى إسرائيل، لكنه لم يبد على هذا النحو أبداً للكنيسة الأولى التى لم يكن بينها وبين اليهود أية مودة، بل يحمل كل منهما للآخر عداً كاملاً^(١).

وإذا كان الوثنيون الذين دخلوا المسيحية مبكراً قد تعلموا على يد الآباء الذين كانوا يدينون قبلاً باليهودية، ويؤمنون بـ "العهد القديم" داخل هذا الإطار "القومى"، إلا أن ذلك راح يتغير تدريجياً، ولعبت الإسكندرية الدور الأساسى فى هذا التغيير، وساهم الفيلسوف السكندرى كلمنت فى هذا المجال منذ بدايته، لكنه على يد أوريجن وصل إلى ذروته متمثلاً فى تفسيره المجازى. وأدى انتشار الأفلاطونية المحدثة إلى سيادة هذا التفسير الصوفى المجازى فى ولايات الشرق الرومانى، اليونانى الفكر واللسان، هذا مع استثناء أنطاكية التى كانت فى القرن الخامس الميلادى تمثل المركز الرئيسى للتفسير المنطقى الأرسطى فى مواجهة الإسكندرية الأفلاطونية.

والغريب أن هذه الشخصية "الدعوب المثابرة" كما كان يحلو للأسقف السكندرى أثاناسيوس Athanasius^(٢) أن يصف أوريجن، والتى تعمقت فى دراسة التراث الكلاسيكى، حازت شهرة واسعة فى مجال الفكر المسيحى المفاسف بأسلوبه الصوفى المجازى، جلبت على نفسها بهذا وذاك استياء وسخط المسيحيين النقليين، وحسرة وغضب الوثنيين العقليين. أما ذوو القربى لأوريجن فى العقيدة، فلم منا من بعد صفحات طوال. ولكننا الآن على موعد مع واحد من قرناء المفكر السكندرى، جمع بينهما التراث اليونانى، نعى "بورفيرى" Porphyry الفيلسوف، تلميذ وكاتب سيرة أفلوطين السكندرى، وأشد المعجبين به والحفيظ على تراثه، والذى عاش بين عامى ٢٣٢ — ٣٠٥، أى أنه أدرك السنوات العشرين الأخيرة من

(1) Mc Giffert, prolegomena to EVSEBIVS, hist. Eccl. NPNF, Vol. I p. 266 n.B.

(2) ATHANASIUS, de decretis Nicaenae Synodi Contra Arianus, 27.

عمر أوريجن، وفتح عينيه في سنوات نضجه على شهرته الواسعة وأعماله العديدة وفكره المتقدم، وآلمه كثيرا أن تكون مثل هذه الشخصية بكل قدراتها هذه بين المسيحيين، فأنشأ يقول:

"هناك أناس تملكهم الرغبة في أن يجدوا حولا للمشكلات القائمة في كتب اليهود المقدسة بدلا من هجرانها، فراحوا يلجأون إلى تفسيرات متناقضة مع ما هو مكتوب بالفعل ومتناقرة، هذه التفسيرات بدلا من أن تقدم حججا وأدلة لاكتساب الغير، فإنها تعبر عن افتخارهم بأنفسهم وتضخيمهم لذواتهم!! فمثلا نراهم يتباهون بأن ما جاء على لسان موسى هو من غوامض الكلم، وأنه وحى ملئ بخفي الأسرار، وهم في محاولاتهم لفك طلاسمها يقدمون تفسيرات تتسم بالحماقات، لا لشيء إلا لجعل العقل الإنساني أكثر حيرة وأشد اضطرابا!!"

ويمضي بورفيرى قائلا "وكمثال لهذه السخافات أذكر رجلا عرفته في شبابي، وهو صاحب شهرة فائقة ومكانة متميزة، ذلكم هو أوريجن الذى كان واحدا من المتحلقين حول آمونيوس [ساكاس] الذى كان فيلسوفا مقتدرا في زماننا هذا. وقد أخذ أوريجن الكثير في فروع المعرفة عن أستاذه، فإذا جئنا إلى الاختيار الحق لنمط الحياة، وجدناه يسلك سلوكا معاكسا تماما؛ فآمونيوس ولد لأبوين مسيحيين، وربى تربية مسيحية، لكنه عندما درس الفلسفة وتعمق في دهاليزها، اختار الطريق الصواب الذى تقتضيه الحياة [يعنى هجرانه المسيحية واعتناقه الفلسفة]، أما أوريجن فرغم أنه قد نهل قدرا واسعا من الثقافة اليونانية خاصة الفلسفة، إلا أنه انقلب على عقبيه إلى بربرية هجمية [يعنى الإيمان بالمسيحية] وألقى وراء ظهره كل الذى كان من قبل قد تعلمه!!"

ويستمر صاحبنا في حديثه عن أوريجن فيقول: "لقد درس أفلاطون جيدا، وشغل نفسه تماما بكتابات "نومنيوس" ^(١). Numenius و"كورنيوس" ^(٢) Cornius

(١) نومنيوس. فيلسوف سوري عاش في أواسط القرن الثانى الميلادى، وترك أثرا كبيرا على أفلاطون الإسكندرى وغيره من فلاسفة الأفلاطونية المحدثه، وتكمن أهميته في أنه حاول التوفيق بين أفلاطون وفيثاغورس مع الميل إلى الأخير، مما دفع الباحثين إلى اعتباره فيلسوفا فيثاغوريا.

(٢) كورنيوس، أحد فلاسفة الفيثاغورية، وكان معاصرا لنومنيوس.

و"أبولوفانيس" Apolophanes ^(١) و"لونجينوس" ^(٢) Longinus و"مودراتوس" ^(٣) Moderatus و"نيقوماخوس" Nicomachus ^(٤)، وكثيرين غير هؤلاء الفلاسفة الفيثاغوريين، واستخدم كتب "كايرومون" ^(٥) Chaeroman و"كورنوتوس" Cornotus ^(٦)، وكل هذا جعله عالما بالتفسيرات الرمزية المجازية للميثولوجيا الإغريقية، ومن ثم لم يجد صعوبة في تطبيق هذا المنهج في شرحه للكتاب المقدس وتفسيراته لنصوصه، مازجا الأفكار الفلسفية اليونانية بخرافات غريبة عنها [يقصد التعاليم المسيحية]. غاية القول إن أوريجن رغم ممارسته الحياة في نمط مسيحي مناف للقوانين الطبيعية، إلا أنه في أفكاره عن الكون والله يبدو يونانياً ^(٧).

هذا الذى يقوله بورفيرى يشير صراحة إلى ما كان يتمتع به أوريجن — رغم الخلاف بين الرجلين — من سعة الاطلاع وعمق الثقافة التى تستند إلى دعامتين أساسيتين هما، التراث الكلاسيكى والكتاب المقدس. لقد كان يعرف جيداً طريقه إلى الشعر والملاحم والفلسفة اليونانية، ويدرك يقينا إلى أى حد يمكن أن يؤثر فيه جمال الصيغ وسحر البيان وحذق المناقشات الجدلية، ومن ثم وازن بين هذا كله والجانب الآخر الذى يبتغيه فى المسيحية ولها، يقرأ ويتلمذ على يد كبار الفلاسفة، وينكب فى الناحية الأخرى على دراسة الكتاب المقدس بحيث يمكنه استدعاء أى نص يريده من الذاكرة مباشرة حيثما يريد ومتى يرغب! لذا فإنه نادرا ما كان يورق نفسه بمحاولة التأكد من صحة مصادره، أو الوقوع فى أخطاء تافهة ^(٨).

(١) أبولوفانيس، فيلسوف رواقى عاش فى أنطاكية إبان القرن الثالث الميلادى.

(٢) لونجينوس، فيلسوف وخطيب أثينى مشهور، عاش فى أواسط القرن الثالث الميلادى، تتلمذ لبعض وقت على أمونيوس ساكاس السكندرى، وبقي محافظا على الأفلاطونية، ولم يكن له تأثير على أوريجن لأنه كان معاصرا له وليس سابقا عليه.

(٣) مودراتوس، من أشهر فلاسفة الفيثاغورية فى القرن الأول الميلادى.

(٤) نيقوماخوس، أحد الفيثاغوريين بين القرنين الأولين الميلاد، وكانت له شهرة ذائعة فى الرياضيات.

(٥) كايرومون، فيلسوف رواقى ومؤرخ سكندرى عاش فى القرن الأول الميلادى، عمل بعض الوقت أمينا لمكتبة السيرايوم فى الإسكندرية قبل أن ينتقل إلى روما ليكون معلما لنيرون، ومن أهم مؤلفاته بالهيروغليفية "تاريخ مصر".

(٦) كورنوتس، فيلسوف رواقى أقام فى روما على عهد الإمبراطور نيرون.

(٧) أقوال بورفيرى هذه أوردها لنا المؤرخ الكنسى يوسيبوس فى كتابه Historia Ecclesiastica, VI, 19.

(٨) Chadwick, early church, p. 100.

هكذا يقف أوريجن بتراث اليونان وتعاليم "الكتاب" عملاقا بين مفكرى المسيحية، لقد كان شأن "جوستين" و"كلمنت" يرحب دون أى تنمر بما تقدمه المناقشات الرواقية حول المسائل الأخلاقية، ويبدى أشد التعاطف والحماسة تجاه المبادئ الأفلاطونية، ويؤمن فى الوقت نفسه إيمانا راسخا أن المصدر الوحيد للوحى الإلهى أو الإلهام هو الكتاب المقدس، ومن ثم فقد جعل من تفسير الكتاب المقدس همه الأول، وكانت معظم أعماله التى خلفها تدور حول هذه النقطة بصفة أساسية، ولهذا فإنه عندما أقدم روفينوس الأكويلى على ترجمة عمل أوريجن المسمى "التعليق على الرسالة إلى أهل رومية" وجد من الضرورى أن يعيد صياغتها بصورة مختصرة إلى حد كبير، ويتساءل القديس جيروم "من ذا الذى تراه بقادر على أن يقرأ تفصيلا كل ما كتب أوريجن؟!". وكان عمله المتواصل سببا فى أن يطلق عليه لقب "الرجل الذى لا تلى له عريكة"⁽¹⁾.

وقد عبر أوريجن عن نفسه التى تشكلت على هذا النحو أصدق تعبير فى عمله الذى أسماه "المختارات" أو "المتنوعات" Stromata الذى يشبه إلى حد كبير المؤلف الذى وضعه من قبل سلفه كلمنت، والذى يحمل العنوان فى شكل آخر Miscellaneus، وهى محاولة لتقديم المفاهيم المسيحية فى أسلوب يشبه إلى حد كبير المبادئ الفلسفية الأفلاطونية، مازجا بين المناقشات الفلسفية والشروح العقيدية، ساعيا فى الوقت نفسه سعيا حثيثا لإثبات صدق العقيدة المسيحية بالاعتماد على المبادئ الفلسفية، ومن هنا حملت مدرسة الإسكندرية اللاهوتية اسمها الذى ذاع به صيتها، نعى "مدرسة المدافعين"، التى تولت الرد على الوثنيين بأقوالهم، وقدمت إليهم المسيحية فى طبق عقلانى.

والجدير بالذكر أنه فى الوقت الذى بلغ فيه أوريجن المدى فى عملية المزج بين التراث والمسيحية، وهو الاتجاه الذى كان علما على مدينة الإسكندرية ووصل من خلاله إلى نهاية الطريق فى التأويل الرمزي المجازي لنصوص الكتاب المقدس، كان كلمنت السكندري أشد حماسة منه وميلا إلى الأخذ من الفلسفة بنصيب أوفر، ولعل ذلك يعود فى المقام الأول إلى أصله الأثينى ونشأته فى مجتمع

(1) Chadwick, early Church, p. 109.

فلسفى بطبيعته، وكان يؤمن إيماناً يقينياً أنه لن يكتب للمسيحية الانتشار أو النجاح فى الأوساط اليونانية، إلا إذا خاطبت أولئك بثقافتهم، وكان يردد دوماً قوله "إذا أرادت المسيحية أن تنتشر فى العالم اليونانى فعليها أن تخلع لباسها وتلبس لباساً يونانياً، وتتكلّم لغة هوميروس وأفلاطون"^(١). ومع أن كلمت، رغم حماسه هذه، كان شديد النقد لبعض المذاهب الفلسفية كالأبيقورية والسوفسطائية، إلا أن الكنيسة اعتبرته متطرفاً فى اتجاهاته الفلسفية.

كان أوريجن يغوص بعمق وراء المعانى الخفية والأسرار الدفينة فى الكتاب المقدس، وكلما اشتدت حدة اللغة التى يستخدمها "الحرفيون" القائلون بظاهر النص، كلما ازداد هو تمسكاً فى مواجهتهم بالرمزية والتفسير المجازى، غير منكر أن هناك فقط أجزاء من الكتاب المقدس يمكن أن تشبهه فحسب — بالمسائل الطقسية — أى المتعلقة بالطقوس، أو التقاليد القبلية القديمة، وهو هنا يتبع خطى فيلون اليهودى السكندرى، ولكن أوريجن يقر صراحة أن مفتاح الوحدة فى الكتاب المقدس، والذى يربط بين العهد القديم (التوراة) والعهد الجديد (الإنجيل) هو المسيح^(٢). وقد آمن أن الهدف الأساسى للكتاب المقدس هو إظهار الحقيقة الروحية، وأن ما به من روايات تاريخية وظواهر جغرافية، تأتى فى المرتبة التالية بعد ذلك، وأن معظم فقرات الكتاب المقدس تحمل — كما أسلفنا — معنيين أو ثلاثة، وأنه بجانب المعنى الحرفى أو الظاهرى للنص، فإنه يحتوى كذلك على معانٍ حول الكنيسة باعتبارها جماعة (إكليزيا)، أو حول العلاقة الخاصة للأرواح مع الله. وقد لقيت عظمته وشروحه التى تناولت الأسفار الخمسة الأولى Pentateuch من التوراة، ويوشع Joshua رواجاً كبيراً من خلال الترجمة اللاتينية التى قام بها "روفينوس" Rufinus الأكويلى فى القرن الرابع الميلادى، وتركت أثراً كبيراً على البابا جريجورى الأول العظيم^(٣). فى أخريات القرن السادس الميلادى وأوليات سنى السابع، كما كان لأوريجن تأثيره البعيد أيضاً إن إيجاباً أو سلباً، من خلال جيروم الذى جعل من تفسيرات أوريجن للكتاب المقدس وترجمتها إلى اللاتينية شغله الشاغل.

(1) Donielou & Marrou, the Christian centuries, Vol. I, p. 132.

(2) Chadwick, early church, p. 107.

(3) Ibid. p. 108; Thompson & Johnson, Medieval Europe, pp. 198 - 199.

لقد كان تفسير الكتاب المقدس تفسيراً مجازياً صوفياً هو هم أوريجن الأول، دفاعاً عن المسيحية في مواجهة الفكر الوثني الفلسفي، فغداً بحق مؤسساً لمدرسة المدافعين السكندرية. غير أن هذا النهج لقي نقداً عنيفاً من جانب معاصريه واللاحقين على حد سواء، إذ رأوا فيه إنكاراً كاملاً لكثير من المفاهيم التي يستقونها مباشرة من ظاهر النص، لكن المفكر السكندري كان جاداً في بحثه عن المعاني الكامنة وليست العبارات الظاهرة، ويعتبر أن "الروح" في "جسد" الكتاب المقدس هي الأكثر أهمية، وكان على إيمان كامل بأنه على الإنسان أن يرتفع من "المادة" إلى "الروح"، من دنيا المادة إلى عالم الروح، من ابن الإنسان إلى ابن الله^(١). وهو في هذا السبيل يقف على خط واحد مع الرواقية والأفلاطونية المحدثة.

كان هذا هو الإطار الذي وضعه المفكر السكندري أوريجن وسارت عليه من بعد مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، وحرصت عليه في كل تفسيراتها وشروحها ومناقشتها اللاهوتية دفاعاً عن المسيحية، وما خاضته الكنيسة السكندرية من معارك كريستولوجية طاحنة على امتداد القرون، خاصة القرنين الرابع والخامس الميلاديين، اللذين استعر خلالهما لهيب الجدل العقيدى بين كنائس الإمبراطورية، وكثيراً ما كانت هذه الكنائس — بما فيها كنيسة القسطنطينية، العاصمة الإمبراطورية نفسها، تصيخ السمع، قانعة حيناً، كارهة أحياناً، لآباء الإسكندرية في المسألة العقيدية، على النحو الذى سوف نبينه تفصيلاً في الفصل التالى.

كانت المحصلة الطبيعية لهذه الدراسة المتعمقة في الفلسفة والكتاب المقدس لأوريجن هو أنه أضحى على يقين بأن الامتزاج الروحي بالمسيح هو ينبوع الحياة القدسية والمعرفة الحقّة، فعنده أن ظهور المسيح على الأرض كان صورة لنشاطه اللاهوتي الأزلى^(٢)، والله عند أوريجن خالق منذ الأزل وليس في زمان بعينه، وإلا عد ذلك تغييراً في ذات الله، والتغير ليس من صفات الله. والله الأزلى السرمدى وكّد أو خلق "كلمته" Logos، الابن، الذى على الرغم من كونه ليس إلهاً حقاً، إلا أنه يشارك في جوهر الأب، والابن في رأيه هو العقل الذى ينظم العالم،

(1) Chadwick, early church, p. 108.

(2) Neander, history of Christian dogmas, I. p. 66.

خلقه الأب وجعله له تابعا ليخلق به كل شيء ^(١) ولا شك أن دراسته المتعمقة للفلسفة والكتاب المقدس قادتته إلى أن يجد في المقدمة الفلسفية لإنجيل يوحنا شيئا يقف عنده طويلا "في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان". ومن ثم فالابن، اللوجوس، عند أوريجن واسطة بين الله وسائر الموجودات، وكذلك الروح القدس يأتي في مرتبة تالية شأن الابن.

والله عند أوريجن روح خالص محض، خلق العالم منذ الأزل، وهذه العوالم التي خلقها الله لا نهائية، ولا ضير في أن تكون هي الأخرى كذلك، إلا أنها تختلف عن الله بأنها عرضة للتغير، وأنها متصلة بأجسام تميزها عن بعضها البعض ^(٢). واللوجوس أو الكلمة هي نموذج الخلق، وباللوجوس خلقت كل المخلوقات، اللوجوس إذن هي الوسيط بين الله والمخلوقات، أما الروح القدس فهو الانبثاق الأخير عن الله، ويأتي بعده مباشرة الأرواح المخلوقة، التي من خلال الروح القدس ترقى لتصبح أبناء الله، في وحدة مع الابن، لتشارك أخيرا في الحياة الإلهية للأب ^(٣).

وطبقا لتأملات أوريجن، فإن الله لم يخلق هذا العالم المادي في البدء، بل مملكة أو عالما من الكائنات الروحية، ويميزها بالعقل والإرادة والاعتماد على الخالق، وقد امتلأت هذه الكائنات وأشبعت بحب الله، لكنها سقطت في الخطيئة نتيجة التراخي وفتور حبها لله بشكل تدريجي مطرد، وتحولت بعيدا عن الله إلى الدنيايا، وهو هنا يعتمد على وحدة من أفكار أفلوطين السكندري معاصره في شرحه لفكرة الخطيئة. فالعالم المادي إذن جاء إلى الوجود نتيجة منطقية وحتمية لهذا "السقوط" أو "الخطيئة"، ليس عن طريق المصادفة، بل كتعبير عن الهدف المباشر للخالق نفسه الذي تظهر خيريته بوضوح في الجمال والنظام الموجود في هذا العالم المادي، ومن ثم فإن العالم المادي ليس إنما كبيرا يجد الإنسان نفسه محوطة به، متضمنا فيه، عن طريق صدفة لا ترحم، بل هو عالم خلق بإرادة الله معبرا عن

(1) Creed, Egypt and the Christian church (in Legacy of Egypt, p. 307); Copleston, history of philosophy II, p. 42.

(٢). Copleston, history of philosophy, II, p. 42. وراجع أيضا، مصطفى النشار، مدرسة

الإسكندرية الفلسفية، ص ٩٩.

(3) Copleston, history of philosophy, II, p. 42.

خيريته وإرادته وعدالته، وعن هدفه في الخلاص، لا من أجل راحة الإنسان فحسب، بل من أجل تعليمه وتربيته وإعادته ثانية إلى خالقه الذي بدونه يمسى لا قيمة له (١).

لقد كان العالم المادى بالنسبة لأوريجن شيئاً زمنياً مؤقتاً، والحياة فيه قصيرة ضمن حياة طويلة جداً للروح التى تحيا قبل اتحادها بالجسد، وتحيا بعد مفارقتها إياه، وعمله الخلاص تتم بصورة متتابعة، فالآلام المسيح وموته تكفيرا عن خطايا البشر تستمر فى رأيه على امتداد الزمن، مادامت إرادة الله لا تميل إلى القهر بل تحترم حرية الإرادة.

وتأكيد أوريجن على تمتع النفس الناطقة بالحرية، إنما يعنى بالضرورة إيمانه بحرية الإنسان عموماً، فهو يرى أن علم الله، وهو الموجود اللامتناهى، بالحوادث وكيفية استعمالنا للحرية يعد أمراً مؤكداً، ولكن حرية الإنسان لا تتأثر بهذا العلم الإلهى، "فالكاثن" العاقل — على حد قوله — لا يجبر ضد حريته، إذ إن الجبر بالإضافة إليه يعنى تحول طبيعته وهذا محال، والله يعلم ضرورة أن هذا الإنسان أو ذاك سيريد الخير أو الشر، لكن ليس بإرادة ضرورية، فالحرية مصونة والله لا يقيد سلفاً، ولكنه وهو الخير بالذات يوجه الجميع للخير بفعل مستقل شامل هو العناية، ويدع لكل إنسان أن يطاوع التوجيه أو يتأبى عليه، ولو لم يكن الحال كذلك لأضحى الأمر والنهى والوعد والوعيد، أموراً غير مفهومة، ولأضحت الحياة الدينية عقيمة" (٢).

وعند أوريجن أن روحاً واحدة لم تتحول عن الله مع كل تلك الأرواح التى تحولت ووقعت فى الخطيئة، هذه الروح اختيرت لتتحد مع "اللوجوس"، الكلمة المقدسة، اتحاد الروح والجسد فى الإنسان، شأن قطعة الحديد المحماة فى النار، حيث تتحد النار بالحديد دون أن يتحول هذا إلى تلك، أو النار إلى الحديد، فهذا الجسد الذى جاء من مريم العذراء، جرى عليه مثل هذا الاتحاد، فأصبح عند أوريجن "الرب المتأنس" (٣).

(1) Chadwick, early church, p. 104.

(٢) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص ٢٧٧؛ مصطفى النشار، مدرسة الإسكندرية الفلسفية، ص ١٠١.

(3) Chadwick, early Church, p. 105.

ولقد كان الفيلسوف السكندري يؤمن يقيناً أن كل وحى أو إلهام يتوقف على قدرة المتلقى، والتجسد ضرورة حتمية للستر والتخفى أو الاحتجاب الإلهي؛ ذلك أن الإنسان بوقوعه فى الخطيئة غير قادر على تحمل السناء أو الإشراق أو التجلى الإلهي بصورة مباشرة، ولأنه ليس هناك أحد بلا خطيئة، ومن ثم فليس هناك أحد مؤهل لتلقى البركة والمحبة الإلهية، ولذلك فإن هناك "تأراً" تطهيرية لتطهير أرواح جميع بنى البشر من الخطايا، والنفس الإنسانية، بما تمتلكه من حرية حتى وإن كانت منقوصة بسبب ما ارتكبه من خطايا، يمكنها بهذا القدر من الحرية استعادة كمالها (١).

وبإقراره للعلاقة بين الأب والابن فى مسألة الألوهية السرمدية، فإنه وضع أسس الإيمان الأرثوذكسى بالثالوث المقدس، ولكنه فى الوقت نفسه خلق مشكلة غاية فى التعقيد فى كيفية تحديد العلاقة بين الأب والابن، وأثار التساؤل الهام حول تصور "أزلية" الابن بصورة حقيقية فى عالم الزمان والمكان. وإن كانت هذه المسألة بالنسبة له لم تكن تمثل مشكلة تؤرقه باعتباره "أفلاطونى" التفكير، يعتبر العالم المادى غير ذى أهمية بصورة نسبية، أو على الأقل ثانوى الأهمية (٢)، فالموجود الجوهرى هو اللانهائى، السرمدى، والذى كل شىء منه كان، وقد أدى حدوث بعض الظواهر الكونية كالغواية الأولى فى النظام الروحى إلى حدوث هذا العالم المختلط من الروح والمادة، وهو العالم الذى نحياه، غير أن الهدف الإلهي للخلاص — كما ذكرنا — هو أن يعود كل شىء إليه فى الوقت الذى يشاء هو (٣).

كان المسيح بالنسبة لأوريجن هو "الكلمة" "اللوجوس"، "الوسيط" الذى من خلاله تعلم المسيحيون كيف يقيمون الصلاة للأب، وبرهن أوريجن على أن الصلاة الخالصة أو الصادقة الخاصة بـ "الأفخاريسطا" (القربان المقدس) موجهة للأب من خلال الابن، وعليه فلا بد أن يكون هناك تمايز معين، وورد أو مرعى. وأوضح أوريجن أنه بينما توجد مشيئة واحدة Monothylite للأب والابن، إلا أنهما حقيقتين متميزتين، مختلفتين شأن النموذج الأصلى والصورة المحاكية له، وما يذهب إليه

(1) Chadwick, early Church, p. 105.

(2) Hardy, Christian Egypt, p. 17.

(3) Zernov, Eastern Christendom, p. 37.

أوريجن يجعل الابن في مرتبة تالية للآب، ولم يكن الفيلسوف السكندري يؤمن أبداً أن اللوجوس أو الكلمة المقدسة تنتمي أو تنتسب إلى نظام الخلق، لأن الابن "وُلد" ولم "يُخلق" وأن ولادته ليست في زمن بعينه، وهو الوساطة بين الآب وسائر الخلائق، هو الكاهن الأعظم بين الله والإنسان، هو الممثل لكل منهما لدى الآخر (١).

والقول بأداة للخلق ووساطة عند أوريجن تظهر إلى حد بعيد جداً تأثره بالفكر اليوناني والفلسفة الأفلاطونية القائلة بأن الخلق المباشر مُحال. والذي يدعو للانتباه هنا أن الأفكار التي قدمها أوريجن السكندري دفاعاً عن المسيحية ضد خصومها، باعتباره زعيم مدرسة المدافعين في الإسكندرية، ومحاولة تقديم المسيحية في قالب عقلائي يمكن من خلاله مواجهة تيار الفكر اليوناني والفلسفات السائدة آنذاك وآراء الغنوصيين وحجج الوثنيين، هذه الأفكار الأوريجنية كانت تياراً دافقاً، وجدت فيه كل الفرق المسيحية المتصارعة حول لاهوت المسيح وناسوته، ومكانته في الثالوث، وطبيعته، ومشيئته، رغم الخلاف الحاد والعميق بينها، الشيء الذي تبحث عنه، والدفع التي ترد بها على محاجبيها، وفسرت كل فرقة من تلك الفرق آراء الفيلسوف السكندري على أنها تخدم وجهة نظرها الخاصة، وهكذا كانت التأويلات والشروح والأفكار الأوريجنية باباً فتح على مصراعيه لتلج منه كل الفرق المسيحية سعياً إلى ما تبتغي. ولعل خير وصف لهذه الحال ما جرى به قلم المؤرخ "سولبيكيوس سفروس" Sulpicius Severus الذي عاش في غالة بين عامي (٣٦٣ - ٤٢٠م) في رواية عن أحد الرهبان الغاليين الذين زاروا مصر آنذاك، للوقوف على النظام الرهباني بها، وهو يدعى "بوستوميانوس" Postumionus حيث يبين أنه عندما قدم إلى الإسكندرية وجد المدينة تموج بحمى الجدل بين الرهبان والأكليروس دفاعاً عن أوريجن أو هجوماً على أفكاره، وأن الجمع يختلف حول آراء تستحق الإدانة باعتبارها هرطوقية، وأخرى جديرة بالإعجاب لكونها أرثوذكسية، مما جعل هذا الراهب الغالي في حيرة من أمره إزاء أوريجن دفعته إلى القول: "أما من جانبي، فقد دفعني الفضول لبحث بعض هذه الكتابات المختلف عليها، وهالني أنني وقفت من خلال بعض هذه

(1) Chadwick, early church, p. 113; New Schaff – Herzog encycl. Vol. VIII.

الكتابات على آراء أدخلت السرور إلى قلبي، بينما انزعجت إيماناً انزعاج لآراء أخرى، ومن الواضح في اعتقادي — والحديث ما زال لبوستوميانوس — أن المؤلف نفسه قد تبني بعض هذه الأفكار غير القويمة، في حين يصير أنصاره أنها دُست عليه وزيفت في كتاباته. وإنني ليأخذني العجب حقاً أن يمتلك رجل واحد القدرة على أن يجمع في شخصه بين كلا النقيضين في وقت واحد؛ فهو في كتاباته التي تتفق والإيمان القويم، ليس هناك من يدانيه منذ عهد الرسل حتى زماننا هذا، بينما في أفكاره التي تسوقه إلى موضع الإدانة، لا نرى رجلاً آخر أشد وقوعاً في الخطيئة سواه^(١).

ومهما يكن من أمر فقد لقيت الآراء الأوريجنية رواجاً هائلاً، إيجاباً أو سلباً، على الساحة الدينية، وتركت بصماتها واضحة على الفكر المسيحي على امتداد عدة قرون تالية، وشغلت الدوائر الكنسية والتجمعات الرهبانية ليس في مصر وحدها، بل في العالم المسيحي جميعه في الشرق والغرب على السواء، وعقدت المجامع الدينية وتناولت هذه الآراء بالمناقشة والنقد والتحليل، وانقسم شعب الكنيسة إزاء الفيلسوف السكندري بين مؤيد ومعارض، وبرز على الساحة من بين هؤلاء وأولئك، ديونيسيوس السكندري، وأثناسيوس أسقف الاسكندرية، وآباء كبادوكيا الثلاثة، جريجوري النازيانزي، وجريجوري النيساوي، وباسيليوس القيساري، إضافة إلى جيروم وافاجريوس وروفينوس وإييفانيوس، وغير هؤلاء وأولئك كثير، ممن صنفوا أوريجن السكندري لاهوتياً كبيراً قويم الإيمان، أو هرطوقاً أثيماً يستحق أن يدان!! وإن كان هؤلاء وأولئك رغم بعد الشقة بينهما يتفقون على أنه أعظم مفكر عرفته الكنيسة المسيحية منذ أيام الرسل وحتى انعقاد المجمع المسكوني الأول في نيقية عام ٣٢٥.

وكان القرن الرابع الميلادي وحتى النصف الأول من القرن الخامس، الفترة التي شهدت ذلك الجدل الواسع والعميق والذي خلع على كل المناقشات ذات الشبه به فيما بعد عبر العصور تلك التسمية "المناقشات البيزنطية" التي أضحت عنواناً على الفكر البيزنطي الديني إبان تلك القرون، وكانت الآراء الأوريجنية — كما

(1) SVLPICIVS SEVERUS, Dialogues, I, 6.

أسلفنا — رداءً فضفاضاً اتسع لكل الأفكار المتفقة والمتعارضة فيما يتعلق بلاهوت المسيح وناسوته، وكان الأسقف السكندري بطرس الذي يعد آخر الشهداء في قائمة الاضطهاد الأعظم في مصر عام ٣١١ أو ٣١٢، على رأس المعارضين لأوريجن وآرائه، وشاركه في ذلك "يوستاتيوس" Eustathius الأنطاكي (حوالي ٣٢٤ — ٣٣٠) الذي يعد ألد خصوم الأريوسية التي حملت — كما سنعرف في الفصل التالي — الآراء الأوروبية، لكن أوريجن لم يعدم مدافعين عنه خلال ذلك القرن أيضاً، بل وحتى فيما كان قد بقى من القرن الثالث الميلادي، مثل الأسقف السكندري ديونيسيوس، وثيوجنوستوس Theognostos و"بيريرس" Pierius اللاهوتيين السكندريين خلال تلك الفترة، وهما أستاذان بالمدرسة اللاهوتية بالاسكندرية ومن أشد المتحمسين لأوريجن السكندري، حتى أن "بيريرس" كان يطلق عليه "أوريجن الصغير"، وكانت كتاباته تقرأ وتدرس إلى جانب كتابات أستاذه^(١)، وفي فلسطين كان "بامفيليوس" Pamphilus القيساري، الذي تلقى تعليمه العالي في المدرسة السكندرية، وكان تلميذاً وفيلاً لأستاذه أوريجن، وتمثل ذلك في أنه وضع خمسة كتب دفاعاً عن ذلك الفيلسوف السكندري، جمع فيها الاتهامات التي سبقت ضده، وفندها بدقة، وانبرى للرد عليها^(٢) وقد أضاف إليها تلميذه الأثير يوسيبوس، شيخ مؤرخي الكنيسة في القرن الرابع، كتاباً سادساً، نهج فيه نهج أستاذه، وكان هذا سبباً في أن يوجه المجمع المنعقد في روما سنة ٤٩٦ على عهد البابا "جلازيوس الأول" Gelasius I (٤٩٢ — ٤٩٦) اللوم إلى يوسيبوس القيساري وأستاذه مفيليوس لدفاعهما عن أوريجن وآرائه، وكان هذا متسقاً مع ما ذهب إليه البابا "ليو الأول" Leo I الكبير (٤٤٠ — ٤٦١) من أن الفيلسوف اللاهوتي السكندري يستحق اللعنة بسبب أفكاره وآرائه الهرطقية^(٣).

ومن الطريف الجاد أيضاً أن الأوريجنية كانت سبباً في الجفوة التي وصلت إلى حد العداء بين صديقين النقا على حب أوريجن والإعجاب بآرائه، بل والعكوف على دراستها وترجمتها إلى لغتهما، نعتي القديس جيروم St. Hieronimus و"روفينوس" Rufinus الأكويلي Aquileia الذي قدم إلى مصر

(1) New Schaff – Herzog encycl – IX pp. 52 – 53 ; XI, p. 328.

(2) Ibid. VIII pp. 326 – 327.

(3) Hefele, history of the Councils of the Church, vol. IV, p. 215.

للتعرف على نسق الحياة الرهبانية بها عام ٣٧٣، وتتلّمذ على يد "ديديموس" Didymus الضرير الذي يعد آخر من تولى رئاسة مدرسة الاسكندرية اللاهوتية، والذي كان متحمساً تماماً لآراء سلفه السكندري. وقد جمع بين الصديقين في أول الأمر حبهما للشرق وسحره الخاص، والنظام الرهباني الذي قدمته مصر هدية إلى دنيا المسيحية، والذي حدا بجيروم أن يضع كتاباً عن أول الرهبان المصريين "سان بولا" ^(١)، وكذا السمعة العريضة التي حازتها مدينة الاسكندرية آنذاك في عالم اللاهوت، وأمضى كلاهما جزءاً ليس بالقصير من عمره في فلسطين ليعيش حياة الشرق بفكره وشخصيته واقعاً، وقد انضم كلاهما إلى جماعة الرهبان طلاب العلم الذين اجتمعوا على محبة أوريجن السكندري، ووجدوا في آرائه وأفكارهم الكنز الثمين الذين تحلقوا من حوله، يقود خطوهم في ذلك "يوحنا أسقف اورشليم" ^(٢). فلما سَعَر لهيب الهجوم ضد أوريجن، وتمت إدانته من جانب الأسقف السكندري ثيوفيلوس Theophilus في مجمع الإسكندرية عام ٣٩٩، وصدق مجمع عقد في اورشليم في العام نفسه على ذلك، وآخر عقد في روما سنة ٤٠٠ ورابع في قبرص في العام الذي يليه مباشرة تحت زعامة "إبيفانيوس" Epiphanius السلامي في Salamis ألد أعداء أوريجن قاطبة، ظل روفينوس على وفائه للاهوتي السكندري، بينما وقف جيروم في الجانب الآخر مع الخصوم ^(٣).

وكان روفينوس عندما قدم إلى روما، نشر ترجمة باللاتينية لكتاب "المبادئ الأساسية" De Principiis الذي وضعه أوريجن، وهو المؤلف الذي يحمل فكر اللاهوتي السكندري في الفلسفة واللاهوت، أو بتعبير أدق اللاهوت الفلسفي، ويعد أعظم مؤلفات أوريجن على الإطلاق على حد قول المؤرخ Mcgiffert ^(٤) الذي يعتبره المحاولة الجادة لوضع نسق معين للعقيدة المسيحية، والمصدر الأساسي الذي نبعت منه كل الاتهامات التي وجهت لصاحبه تحت دعوى الهرطقة، على الرغم من أن هدف واضعه كان التأكيد على أنه يمكن تقديم العقيدة المسيحية في قالب عقلاني يتفق والكتاب المقدس، وقد قدم روفينوس لترجمته هذه بحديث أعاد

(١) انظر الفصل الرابع.

(2) New Schaff – Herzog encycl. Vol. VIII p. 274.

(3) Bokenkotter, a Concise histroy of the Catholic Church, p. 82.

(4) Mc Giffert, Prolegomena, NPNF, Vol, 1, p. 272 , n.b.

به إلى الأذهان ثانية كيف أن جيروم نفسه كان واحداً من أشد المعجبين بأوريجن
السكندري، وأنه كثيراً ما أفاض في مدحه، ولقد ارتاع جيروم لما عده غمراً
وتعريضاً به من تبيان تعاطفه مع الأفكار الأوريجنية التي أمست الآن موضع
الشكوك، ومن ثم شحذ قلمه للدفاع عن نفسه، وعلى هذا النحو راح الصديقان
القديمان يتبادلان الاتهامات والرد عليها في عدد من الرسائل التي حفظها لنا
التاريخ. وإذا كان روفينوس قد كف عن هذه المحاوراة فيما بعد، إلا أن جيروم لم
يتوقف حتى بعد أن مات صديقه اللود حين راح يشيعه بقوله: "ها قد مات العقرب
أخيراً!!" (١).

ويبدو أن روفينوس عند ترجمته لكتاب "المبادئ" لأوريجن لم يقف عند حد
الترجمة الحرفية، بل تصرف فيها بصورة معينة، وعمد إلى حذف بعض العبارات
التي قد توحى بأفكار لا يمكن للكنيسة قبولها، وهذا ما عده جيروم تلاعباً بمحتوى
الكتاب من جانب روفينوس دفاعاً عن أوريجن، رغم أن روفينوس امتدح جيروم
كثيراً في مقدمته للترجمة، وأثنى عليه معلناً أنه اتخذ من ترجمته لعدد من أعمال
أوريجن السكندري مثلاً يحتذى! وقد جاء في هذه المقدمة قول روفينوس " .. أعلم
أن هناك كثيرين ممن تدفعهم الحماسة الشديدة لمعرفة الكتاب المقدس، قد ألحوا
على المتضلعين في الآداب اليونانية أن يقدموا لهم أوريجن في صيغة رومانية، بأن
ينقلوا تعاليمه إلى اللسان اللاتيني، وكان واحد من هؤلاء الدارسين العظماء، هو
أخي العزيز وصديقي الحميم [يعني جيروم] عند رغبة الأسقف داماسوس
Damasus [أباً روما بين عامي ٣٦٦ – ٣٨٤م] في أن ينقل إلى اللاتينية عظمتي
أوريجن حول "نشيد الإنشاد"، وافتتح ترجمته بمقدمة بليغة رائعة لا تقل الرغبة في
قراءتها عن الولع بقراءة أوريجن نفسه، وإذا كان أوريجن قد تفوق في كل كتاباته
على الآخرين جميعاً، فإنه في "نشيد الإنشاد" قد تفوق على نفسه." (٢)

وحتى هذا الحد والحديث يدور حول عظمة أوريجن وفكره، وامتداح جيروم
لعمله، لكن روفينوس — ونحن الآن في عام ٣٩٨ كان قد وقف على حقيقة نيات

(1) Bokenkotter, Catholic Church, p. 82.

(2) RVFINVS, ad Macarium, NPNF, Vol. III, pp. 427 – 428; HIER. Ep. LXXX,
NPNF, Vol. VI.

جيروم تجاه أوريجن، وعلم انحيازه إلى جانب خصومه، ومن ثم أبى إلا أن يلمزه في رسالته هذه إلى صديقه مكاريوس فمضى يقول: "ورغم أن أسلوبه [يعنى جيروم] كان رائعاً وجذاباً إلا أنني أعتقد أنه بنفس توافقه إلى الطموح، لم يكن يبتغي الوقوف فقط عند كونه مترجماً، حيث لم يكتف فقط بالتخلي عن كثير من كلمات أوريجن، بل حاول أن يجعل من نفسه شخصياً هو المعلم! "ويضيف" إن كتاب "المبادئ" هذا غاية في الصعوبة والغموض، فهو يتناول الموضوعات التي أمضى الفلاسفة أعمارهم يبحثون فيها دون أن يصلوا إلى نتيجة، ولكن أوريجن حاول أن يجعل من هذه الأمور شيئاً يتفق مع العقيدة".

وما إن علم جيروم بأمر هذه الرسالة وما جاء فيها حتى تملكه الغضب، وشد سنان قلمه للرد على روفينوس في رسالة بعث بها إليه، أوضح فيها أنه سواء أفصح روفينوس عن يعنيه حديثه أو كتمه، (حيث كان الرجل يتحدث عن جيروم بصيغة الغائب ولم يذكر اسمه صراحة)، فإنه يعلم أنه المقصود بكل هذا، وأخبره أنه كان يتمنى أن تناقش مثل هذه القضايا للخلافية بينهما وليس عن طريق نشر مجموعة من الافتراءات والأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة، واختتم جيروم حديثه بقوله إنه إن يسلك نفس السبيل الذي سلكه روفينوس والذي يعيبه عليه جيروم، وأنه يحاول قدر الطاقة أن يكبح جماح غضبه حتى لا يوجه لصديق الأمس أي نوع من الاتهام ⁽¹⁾. وكانت هذه الرسالة وماتبعها سبباً في حدوث القطيعة الكاملة بين الرجلين.

والموقف الذي اتخذته جيروم حيال أوريجن مع نهايات سنى القرن الرابع الميلادي ومطلع الخامس، يثير عدداً من التساؤلات حول حقيقة الأمر، ففي "موسوعة الأعلام" De Viris illustribus التي وضعها جيروم وضمت مائة وخمسة وثلاثين شخصية، حظى أوريجن السكندري بمساحة لم يحظ بها غيره من كبار الشخصيات باستثناء "جميس العادل" الذي يلقب بـ "أخ المسيح" و"القديس بولس"، وهذا يدل على المكانة التي يحظى بها أوريجن في نفس جيروم، كما أنه يخلع عليه لقب Adamantius "الرجل الذي لا تلين له قناة"، وينزله في مؤلفه هذا منزلاً

(1) HIER. Ep. LXXXI

كريماً حين يصفه بأنه "كان صاحب عبقرية لا تبارى في كل فروع المعرفة، المنطق والحساب والهندسة والموسيقى والنحو والبلاغة، ودارساً لكل مدارس واتجاهات الفلاسفة، وكان يقوم بالتدريس لطلابه والأمل يحدوه أنه من خلال استخدام ودراسة هذه المعارف الإنسانية الكلاسيكية يمكن الوصول إلى إيمان حقيقي بالمسيح" (١). بل لقد ذهب أبعد من ذلك عندما تحدث عن مفاصله خاصة الأسقف الإسكندري ديمتريوس والدوائر البابوية في روما، وقد جاء ذلك واضحاً في الرسالة التي بعث بها إلى الراهبة "بولا" Poula حوالي عام ٣٨٤ في روما (٢) وراح يقارن فيها بين مكتبه "ماركوس ترنتيوس فارو Marcus Trentius Varro للكاتب اللاتيني الشهير (١١٦ - ٢٧ ق.م) وما خلفه أوريجن الإسكندري، الذي يصفه بقوله "رجلنا المسيحي الذي يأخذ فكره بالألباب، الذي لا تلين له قناة، الذي استحق الدرجات العليا لاهتمامه التي لا حدود لها في دراسة الكتاب المقدس"، ثم يقدم جيروم ثبوتاً بالمؤلفات التي تركها أوريجن، ويعلق: "... هكذا نرى أن ما كتبه هذا الرجل يفوق كل ما خلفه السابقون من اليونان واللاتين على السواء. من ذا الذي يمكن أن يقرأ خلال عمره الطويل كل ما كتبه أوريجن؟! لكن للأسف .. ما هي الجائزة التي نالها مذاكرة على ذلك؟ لقد أدبنا على يد أسقف ديمتريوس! ولم يقف إلى جواره إلا أساقفة فلسطين والعربية وفينيقيا وآخيا، ولدت روما قرار إدانته، والعجيب أن هذا لم يحدث بسبب الجيد الذي لقي به أو لهرطقة في إيمانه، بل لأن الناس لا يمكن أن تتسامح مع شخص يمتلك فصاحة وثقافة لا يدانيه فيها أحد، وكيف وهو إذا فتح فاه لينطق أخرس الجميع وكأنما أمسوا بكما لا يتكلمون" !!

وما سجله جيروم بقلمه في هذه الرسالة يفصح عن أمرين غاية في الأهمية، أولهما الإقرار لرجل الإسكندرية بسعة الثقافة وفصاحة الكلمة، وثانيهما أنه ليس في أفكاره ما يدان لأجله، وإنما جاءت الإدانة حسداً من عند خصومه عليه وكراهية له، لكن جيروم عاد بعد تصاعد الهجمات ضد أوريجن وآرائه خاصة من جانب عدد من الرهبان في صحراوات مصر وخارجها، ووقوف عدد من رجال الكليروس مؤيدين لهؤلاء، بحيث أُمسي اعتناق الأوريجنية أو الإعجاب بصاحبها

(1) HIER. Vir- ill. 54.

(2) HIER. Ep. XXXIII.

تهمة يحرص كثيرون على نفيها عن أنفسهم، نقول عاد جيروم ليبين أنه لم يكن في يوم من الأيام مقتنعاً أو معتقاً لآراء أوريجن السكندري، وزادت حرارة دفاعه عن إلصاق الأوريجنية به بعد أن نشر روفينوس ترجمة كتاب "المبائ"، وصدرها بالمقدمة التي أُلح فيها إلى أن جيروم كان من أشد المتحمسين لرجل اللاهوت السكندري، ومن ثم يمكن القول مع "فرمانتل" ^(١) - Fremantle، أن جيروم كان في المرحلة الأولى من عمره وحتى وقت متأخر كان من أشد المعجبين لأوريجن والمتحمسين لآرائه، غير أنه في سنوات عمره الأخيرة بات من أشد المتحمسين لإدانته.

ومن رسالة بعث بها جيروم إلى أحد أصدقائه ويدعى "فنكنتيوس" Vencentius نقف على مدى التقدير الذي كان يحمله جيروم لأوريجن، والمكانة التي كان يضعه فيها قبل أن ينقلب عليه هذا الانقلاب، يقول: "إنه لأمر جلال ما تطلبه مني صديقي العزيز، وهو أن أنقل أوريجن إلى اللاتينية، وأن أثلو على مسامع الرومان رجلاً لا نستطيع أن نردد فيه إلا ما قاله عنه "ديديموس" البصير [يعنى الضرير] من أنه وحده المعلم الثاني للكنيسة بعد الرسل" ^(٢).

ومن الواضح أن هذا الانقلاب في موقف جيروم تجاه أوريجن لم يأت دفعة واحدة، ولكنه مر بمرحلة انتقال تمثلت فيما أعلنه جيروم من أنه يقدر في الرجل بعض جوانبه الفكرية وينكر عليه أخرى؛ ففي رسالة بعث بها إلى صديق له في روما ويدعى "ترانكويلينوس" Tramquilinus عام ٣٩٧، رداً على رسالة تلقاها منه تخبره أن واحداً من رجال الأكليروس يسمى "أوقيانوس" Oceanus قد دخل في جدل مع آخرين حول الأوريجنية، ويناشده فيها بأن يبعث إليه ما يمكن أن يقرأه من بين كتابات اللاهوتي السكندري، وما يمكن اعتباره هرطقة! وقد رحب جيروم بذلك تماماً وأثنى على الرجل، وقال في رسالته إليه ما نصه: "في رأيي أن نقرأ جيروم أحياناً من أجل سعة ثقافته وغازاة علمه، شأن ترتوليانوس Tertulianus و"نوفاتوس" Novatus و"أرنوبيوس" Arnobius و"أبولليناريوس" Apollinarius وغيرهم من كتاب الكنيسة اليونان واللاتين، ونختار من كتاباتهم ما هو ثمين

(1) Prolegomena to the principal works of st. – jerome, NPNF, Voi. VI, p. 21.

(2) HIER. ep. ad Vencentium, (in RVFIN. Apologia. II, 13.)

ونتجنب الغث عملاً بقول بولس الرسول: "امتنحوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر [رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي ٥/٢١]، ولا يجب أن تمنعنا أخطاؤه التي وقع فيها من أن نفيد من تعليقاته النافعة التي فسر بها آي الكتاب المقدس" (١). وقد تكرر هذا المعنى في عدد آخر من رسائله مثلما جاء أيضاً فيما كتبه إلى "باماخيوس" Pamachius و"أوقيانوس" (٢) حيث يقول "يلومني الناس متهمين إياي بأنني أثبتت أحياناً على أوريجن وامتدحته، وإذا لم تخنى الذاكرة فإنني لم أفعل ذلك سوى مرتين اثنتين، كانت إحداهما في التقديم القصير الذي كتبت له نظائره حول "تشيد الإنشاد"، والأخرى في المقدمة التي وضعتها لكتابي عن "الأسماء العبرية". وإنني لأتساءل "هل جاء ذكر للعقائد المسيحية خلال التقديم أو المقدمة؟ هل فيها شيء حول الآب والابن والروح القدس؟ هل تحدثت في أي منهما عن البعث أو التجسد؟ لقد امتدحت فقط بساطة تعليقاته وشروحه ولم أعرج مطلقاً على الإيمان أو مسائل العقيدة. لقد كانت الأخلاق فقط — وليس الإيمان — محور حديثي .. لقد امتدحت فقط الشارح وليس اللاهوتي، العبقري وليس المؤمن، الفيلسوف وليس الرسول".

ويلتقط المؤرخ الغالي سولبيكيوس سفروس هذا الخيط ليدفع عن جيروم تهمة "الأوريجنية" بالدفع نفسها، ويؤكد أنه فزع كثيراً عندما شاع أن جيروم، ذلك الرجل صاحب الإيمان الحق — على حد قوله — كان واحداً من أتباع أوريجن في أول الأمر، ولكن المؤكد الآن أنه قد أدان جميع كتاباته (٣).

ومع تصاعد حدة الجدل حول "الأوريجنية" راح كل فريق يقدم حججه وأسانيده ويفند آراء الخصوم، ودبح قطباً النزاع آنذاك وهما روفينوس وجيروم، صديقاً الأمس وعدوا اليوم، دفاعين يبرهن كل منهما فيما يخصه صحة موقفه وصدق دعواه، وتباينت كتابات كل منهما وتوالت مناقشات عقيدية أحياناً حول آراء أوريجن وأفكاره، ومسائل شخصية بحثه أحياناً أخرى.

(1) HIER. ep. ad Tranquilinum, ep. LXII, 2

(2) HIER. ep. LXXXIV, 2

(٣) SVLP. SEV. Dialogues, I, 6 وقد ذكر مؤرخنا هذا القول على لسان الراهب "بوستوميانوس"

الذي جئنا على ذكره من قبل.

وعلى صفحات طول سطر روفينوس دفاعه عن آرائه ومتابعته لأوريجن
 السكندري في أفكاره التي كان على إيمان يقيني لا يتزعزع بقولها وصدقها،
 وأبدى روفينوس أسفه الشديد لاتهامه بالهرطقة بسبب موقفه من رجل اللاهوت
 السكندري^(١)، ونفى عن نفسه بشدة هذا الاتهام^(٢) وعرض لعقيدة أوريجن من
 خلال كتابه عن "المبائى" وذكر دواعي قيامه بترجمة هذا العمل إلى اللاتينية^(٣)
 واستند في دفاعه إلى ما كتبه من قبل بامفيليوس القيساري أستاذ يوسيبوس، بل
 وضمن دفاعه دفاع بامفيليوس^(٤) وفسر ما يعنيه أوريجن من القول بأن "الابن لا
 يرى الآب"^(٥)، وفرق بين الرؤية والمعرفة^(٦)، وأوضح أنه لم يفعل أكثر مما فعله
 جيروم نفسه في ترجمة أعمال أوريجن إلى اللاتينية وأن أسلوبه لا يختلف كثيراً
 عما كتبه صاحبه^(٧) ونكر أن جيروم لم يغير في حقيقة الأمر فكره تجاه أوريجن
 ولكنه يتظاهر بذلك فقط^(٨) وأن استخدمه لكلمة "آخرين" يقولون لا تعنى إلا
 جيروم نفسه دون غيره^(٩) ثم يرفع عقيرته مخاطباً صديقه اللود متعجباً: "إنك
 تذهب إلى القول إن أوريجن نفسه قد عدل عن بعض أفكاره هذه، وبعث في هذا
 الصدد برسالة إلى "فابيانوس" Fabianus أسقف روما آنذاك، فإذا جاز لنا أن
 نصدق ذلك فعلاً، فكيف تسنى لك بعد هذا الذي أقدم عليه الرجل، أن تعود بعد مائة
 وخمسين عاماً من موته، لتجره إلى ساحة القضاء بقصد الإدانة؟! بل كيف يمكن
 أن تُقبل منك توبة بينما ترفض أنت أن تغفر عن قنم من قبل ندلماً؟!^(١٠)

ويخصص روفينوس للكتاب الثاني من دفاعه للهجوم المباشر على جيروم،
 ويتهمة صراحة بأنه لم يكتف فقط بالسماح باتهام أوريجن باتهامات باطلة ومزيفة،
 بل هو الذي دبر هذا كله^(١١) ويقول إنه بينما وعد في حظه الذي أذاعه ضد

(1) RVFIN. Apologia, I, 2

(2) Ibid. 4.

(3) Ibid. 11.

(4) Ibid. 12-13.

(5) Ibid. 17.

(6) Ibid. 18.

(7) Ibid. 21.

(8) Ibid. 23.

(9) Ibid. 26, 29.

(10) Ibid. 44.

(11) RVFIN. Apologia, II, 4.

"الشيشيرونية" ^(١) أنه لن يقرأ أو يمتلك أى كتب تصطبغ بالوثنية ^(٢) إلا أننا نرى أعماله كلها من بعد وقد ملئت اقتباسات من هذه الكتب ^(٣) وخاصة فى حديثه عن "الترجمة النموذجية" الذى يعتمد أساساً على أفكار شيشرون وهوارس ^(٤)، ولا يخجل من اعترافه علانية بالفيلسوف الأفلاطونى "بورفيرى" ^(٥). ويضيف روفينوس قاتلاً إن جيروم كان أثناء وجوده فى بيت لحم يمتلك مجموعة من كتب المفكرين والفلاسفة الوثنيين، ويقوم بتعليمها للناشئة ويؤكد أنه اطلع عليها بنفسه عندما قدم جيروم لزيارته فى أورشليم وحمل بعضاً منها معه ^(٦)، ثم يذكر ما قاله جيروم فى مدح أوريجن فى معرض رسالته إلى صديقه "فكنتيوس"، وهى الرسالة التى جئنا على ذكر بعض ما تضمنته خلاصاً بهذا الأمر منذ قليل. ويختتم روفينوس دفاعه بقوله إن جيروم بإدائته لشخصى إنما يدين نفسه وذلك لأنه يتبنى العديد من أفكار أوريجن، بل ويذهب بها إلى أبعد مما يعنيه أوريجن نفسه ^(٧) ويتساءل لماذا إذن تدان ترجمتى لكتابات أوريجن ولا تدان ترجمات جيروم؟ ^(٨) بل إن الواجب يقتضى أن يقوم المجمع الذى يعقد لإدانة أوريجن للسكندري والكتب التى تتناول آراءه ومؤلفيها بإدانة جيروم هو الآخر وأعماله ^(٩).

مضى على صدور دفاع روفينوس هذا قرابة عامين، استجمع فيهما جيروم قوى فكره لينشر فى عام ٤٠٢ على صفحات أكثر طويلاً وأشد حدة رده على كل ما تضمنه دفاع روفينوس هذا، وبدأ واضحاً منذ اللحظة الأولى شدة الهجوم الذى أعلنه جيروم لمواجهة صديق الأس خصيم اليوم. فهو يبدى تعجبه من مهاجمة روفينوس "أخلص الأصفياء" له على هذه الصفحات ^(١٠)، وإذا كان هناك كثيرون قد ترجموا لأوريجن فلماذا يخص جيروم بهجومه ^(١١) ويذكر أن الدفاع الذى ينسب

(١) راجع الفصل الأول.

(2) RVFIN. apologia, II, 6.

(3) Ibid. 7.

(4) Ibid. 8.

(5) Ibid. 9.

(6) Ibid. 8 B.

(7) Ibid. 28.

(8) Ibid. 45 – 46.

(9) Ibid. 47.

(10) HIER, apologia, I, 1

(11) Ibid. 2

إلى "بامفيليوس" والذي وُضع دفاعاً عن اللاهوتى السكندرى، ليس بقلم بامفيليوس بل تلميذه يوسيبوس القيسارى ^(١) ويأخذ على روفينوس إصراره على الدفاع عن أوريجن وآرائه فى الوقت الذى أدانه فيه الأسقف السكندرى "ثيوفيلوس" والأسقف الرومانى "أنسطاسيوس" ^(٢) ويردد من جديد قوله الذى جاء فى رسائله العديدة، من أن امتداحه لأوريجن لا يمتد لأبعد من كونه كاتباً ولكنه يدينه كلاهوتى بالهرطقة ^(٣) ومن ثم فىلن هناك أى وجه للغرابة فى أنه أثنى عليه قبل أن يطلع على كتابه عن "المبادئ" ^(٤) ويرد على اتهام روفينوس له بامتلاك وقراءة كتب الوثنية بأن ذلك كان فيما مضى من أيام الشباب. ^(٥) ويرد على روفينوس ما يذيعه عن تعرضه للاضطهاد فى سبيل العقيدة، ويقول جيروم إن أحداً لم يسمع من قبل عن سجن أو نفى روفينوس من أجل الإيمان ^(٦).

وتزداد حدة الدفاع لتتحول إلى هجوم مباشر وعنيف ضد الصديق القديم ليعلن جيروم أن اعترافاته بالإيمان ليست كافية لأن أحداً لم يسأله البتة عن عقيدته الخاصة بـ "الثالوث"، بل عن عقيدة أوريجن وأفكاره فى البعث، وماهى الروح، وإمكانية خلاص الشيطان، وفيما يتعلق بالأولى والأخيرة فإنه يبدو مشوش الفكر، أما عن الروح فإنه يظهر جهلاً فاضحاً ^(٧) وهذا يعد من أكبر الكبائر لأنه ليس من المقبول أن يكون امرؤ له قدر روفينوس جاهلاً بما يعلمه إكليروس الكنيسة كلها ^(٨)، ويقول إنه ليست هناك مشكلة فى ترجمة روفينوس لكتاب أوريجن "المبادئ" إلى اللاتينية، ولا أحد يلومه على ذلك، لكن الذى يؤخذ عليه أنه سمح لنفسه دون وجه حق أن يتصرف بالتعديل أو التغيير خلال الترجمة ^(٩). ثم يتعرض جيروم لأفكار أوريجن عن الابن ويذكر أنها تضمنت آراء هرطقية بحثة تتضح فى اعتقاده وقوله بأن "المسيح مخلوق" وأن "الروح القدس تابع"، وهذا مخالف تماماً لإيمان الكنيسة،

(1) Ibid. 9

(2) Ibid. 10.

(3) Ibid. 11.

(4) Ibid. 14

(5) Ibid. 30.

(6) HIER. apologia, II, 3.

(7) Ibid. 5 – 8.

(8) Ibid. 10.

(9) Ibid. 11.

ولا يؤثر أنه قد رجع عن أفكاره هذه لأن الرجل ليس من الغباء — على حد قول جيروم — ليفعل ذلك ^(١).

ويتساءل جيروم موجهاً حديثه لصديقه اللدود .. لماذا لا نختلف كأصدقاء ونترفع عن الصغائر؟! ^(٢)، ولماذا لا نضع أيدينا سوياً لندين أوريجن ما دام يستحق الإدانة ونضع حداً لهذا الخلاف والنزاع؟! ^(٣) ما دام الجميع قد أدانه وعلى رأسهم أسقفه ثيوفيلوس، وأكد هذه الإدانة الإمبراطوران أركاديوس وهونوريوس ^(٤)، ويسخر من روفينوس رداً عليه بأنه إذا كان البابا سيريكوس Siricius الذي برأه قد مات فإن البابا أنسطاسيوس Anastasius الذي أدانه ما زال حياً! ^(٥) وإذا كان إبيفانيوس منحه قبلة السلام إلا أنه أعلن من بعد عدم ثقته فيه ^(٦) ويختتم دفاعه بقوله لروفينوس: "إن دفاعك عن أوريجن لن يبرئ ساحته بل يدخلك معه إلى قفص الاتهام، وإن تهديدك بتحطيمي لن ينال مني، ولن يكلفني حتى عناء الرد، فالأمور الشخصية يجب ألا تختلط بأمور العقيدة ^(٧) .

كان الخلاف بين الصديقين القديمين على هذا النحو الذي رأينا باباً اتسعت من جراء فتحه على مصراعيه دائرة الجدل والصراع حول "الأوريجنية"، خاصة بعد أن راح كل من الرجلين يكتب إلى أصدقائه ومعارفه من رجال الاكليروس والرهبان والمفكرين في مختلف أنحاء الإمبراطورية، للوقوف في صف هذا الجانب أو ذاك، أو حتى يرسل كل منهما معارضيه وخصومه محاولاً تبرئة ساحته وتوضيح أفكاره؛ من ذلك مثلاً أن جيروم بعث إلى أحد رجال الاكليروس في كنيسة روما يدعى "فيجيلانتيوس" Vigilantius ^(٨) رسالة فتح فيها النار عليه دون هوادة، لأن الأخير بعد عودته من فلسطين إلى روما اتهم جيروم بالأوريجنية، وكان جيروم قد استقبل الرجل عند قدومه إلى بيت لحم وعرض عليه خلاصة الأفكار التي طرحها أوريجن، مما أوحى إلى الكاهن الروماني أن جيروم قد تابع

(1) Ibid. 12 – 13.

(2) HIER. apologia, III, 2

(3) Ibid. 9.

(4) Ibid. 16 - 18.

(5) Ibid. 21.

(6) Ibid. 23.

(7) Ibid. 37, 41-42.

(8) HIER. ep. LXI.

أوريجن، وقد خاطبه جيروم في رسالته هذه بقوله: "إذا كنت لم تع بأذنك ما قلته لك شخصياً، فلعلك تستطيع أن تفهم شيئاً من خلال رسالتي هذه، وقد أعلن جيروم في هذه الرسالة اتهامه صراحة لأوريجن بالهرطقة لدفع التهمة عن نفسه!.

وقد حاول أصدقاء جيروم في روما وعلى رأسهم "باماخيوس" عضو السناتو، والأرملة النبيلة مارسيلا، الحصول من البابا "سيريكوس" في عام ٣٩٨، أي قبل وفاته بعام واحد، على قرار بإدانة روفينوس، لكنهم فشلوا في ذلك — كما علمنا منذ قليل، فلما خلفه أنسطاسيوس جددوا المحاولة ثانية — فاستدعاه البابا إلى روما من أكويليا ليدفع عن نفسه الاتهامات التي أثارها أصدقاء جيروم، وقد فعل روفينوس ذلك وقدم وثيقة دفاعه هذه مبيناً فيها حقيقة إيمانه ومعتقداته في الثالوث^(١) وقال هل من العدل أن يوجه إليه اللوم لأنه قام بنقل مآكث أوريجن باليونانية إلى اللسان اللاتينية؟ ولماذا هو بالذات إذا كان هناك كثيرون غيره فعلوا ذلك؟ وهو هنا يشير صراحة إلى جيروم، وإذا كان لابد من إدانة أحد من جراء فعل ذلك، فلتكن الإدانة لمن اتخذ أول خطوة في هذا السبيل^(٢). وليس هناك ما يشير صراحة إلى محاكمة قام بها البابا لروفينوس أو حتى إلى حكم صدره ضده، لأن أسقفية روما لم يكن لها آنذاك في أوليات القرن الخامس ما كان لها من بعد في العصور الوسطى الرئيسية ما بين القرون من الحادي عشر إلى الرابع عشر، ولكننا نقف على وجهة نظر البابا في هذه القضية من الرسالة التي بعث بها الأسقف الروماني أنسطاسيوس إلى يوحنا أسقف أورشليم، أشد المعجبين بأوريجن وآرائه، والذي كان البابا يحاول استمالته للتخفيف من حدة انحيازه إلى الأوريجنية، أما فيما يتعلق بروفينوس فقد انتهى الأمر بأن تركه البابا لضميره ولم يذهب إلى أبعد من ذلك !

يقول البابا أنسطاسيوس في رسالته هذه إلى يوحنا الأورشليمي، "... أما عن أوريجن، ذلك الذي تُرجمت كتاباته إلى لغتنا [اللاتينية] فصدقني لم أسمع به من قبل أبداً، بل ولا أسعى حالياً حتى لمعرفة من كان!! ولا ما يمكن أن يكون عليه فكره!! غير أن ما تركه على ذلك الأمر [يعني إثارة المشكلة الأوريجنية] يدفعني لأن أبدى سروري للحديث معك ولو لبرهة. فالانطباع الذي خرجت به والذي أصبح واضحاً

(1) RVFIN. Apologia ad Anastasium, 2 – 6.

(2) Ibid, 7.

من خلال قراءة بعض فقرات من كتابات أوريجن من جانب بعض مثقفي مدينتنا (روما)، والضباب الذى غلفهم من جراء ذلك وجعلهم يتخبطون، ترك أثراً بالغ السوء على إيماننا الذى أقره الرسل وصدقته تقاليد الآباء، هذا كله سوف يهدد وحدة كنيستنا ويقودنا إلى أن نتمزق شر ممزق (١) .

وحديث أنسطاسيوس على هذا النحو يكشف بجلاء عما كان يعيش فيه الغرب اللاتينى من افتقار إلى فهم أو حتى محاولة معرفة الأمور اللاهوتية التى يجرى الجدل من حولها فى الشرق الرومانى، وكان هذا أمراً طبيعياً يتفق وحقيقة خلو الغرب من المدارس الفكرية الفلسفية اليونانية، والتيارات الشرقية الصوفية، وأسرار العبادات القديمة الباقية من حضارات تلك المنطقة، وهذا الامتزاج الهائل بين كل هذه الثقافات والعقيدة المسيحية، والذى أفرخ فى النهاية تياراً فكرياً متميزاً تمثل فى "المسيحية المفلسة"، وكان حتماً مقضياً والحالة هذه أن ينأى الغرب اللاتينى بنفسه عن معترك هذا الجدل الذى أضحى السمة الأساسية للنصف الشرقى من الإمبراطورية، أو ما اصطلح على تسميته بالإمبراطورية البيزنطية فيما بعد، حتى أمست هذه المناقشات الجدلية علماً عليه وصارت مثلاً، نعى مصطلح "المناقشات البيزنطية".

ويؤكد هذا المعنى ما تضمنته الرسالة التى نحن بصددتها حين يستمر البابا فى حديثه قائلاً: "... بالله عليك خبرنى ما معنى أو جدوى ترجمة أعماله [يعنى أوريجن] إلى اللاتينية؟! [تأمل !!]. إذا كان المترجم يقصد بترجمته كشف الأخطاء التى وقع فيها المؤلف، وتبيان خبث مقصده للعالم أجمع، فأهلاً ومرحباً، أما إذا كان يضمّر بترجمته هذه نية إقرار تلك الأفكار، ونشرها بين الناس، بحيث لا يخدم هذا الصرح الذى يشيده إلا هوىً فى نفسه، وذلك بتزييف إيمان الكنيسة الكاثوليكية .. فهذا ما تأباه ضمائرنا ولا نرضاه" (٢).

وليس هناك أبلغ فى الدلالة على مدى الضحالة الفكرية التى يعانى منها الغرب اللاتينى، بل والبابا نفسه، من هذه العبارات التى جرى بها مداد قلمه، فهو

(1) ANASTASIUS, pope, ep. ad Ioannem, 3.

(2) Ibid. 4.

لا يعرف من هو أوريجن الذى تتناول فكره الأروقة الخاصة من خاصة المثقفين هناك، ويعلن صراحة أنه لا يعنيه فى شيء أن يعرف من هو هذا الـ "أوريجن" ولا ما هى آراؤه رغم أنها تخص عمله الرئيسى باعتباره رأس الكنيسة الرومانية، ولم يكلف نفسه عناء "القراءة" ناهيك عن "الدراسة" لبعض ما كتبه أوريجن، بل اعتمد على قراءة بعض مثقفى مدينته الذين أرتج عليهم فهم شيء مما كتبه اللاهوتى السكندرى، وراحوا من جراء ذلك "يتخبطون"، على حد قوله، ثم تبلغ المأساة قممها حين يتساعل عن جدوى ترجمة هذه الأعمال ومدى قيمتها، وكأن المسألة لا تعنيه البتة فى شيء، وكأنها بعيدة كل البعد عن جوهر الإيمان المسيحى !!.

لهذا كله لم يكن غريباً أن يختتم البابا رسالته بقوله: ".... وفوق هذا وذاك فإننى لا يمكن أن أمر مرور الكرام على واقعة أدخلت السرور على قلبى، أعنى بذلك المرسوم الذى أصدره إمبراطورانا [يعنى أركادىوس إمبراطور النصف الشرقى، وهونوريوس عاهل النصف الغربى]، يحذران فيه كل مؤمن يعمل فى خدمة الله من قراءة أوريجن، ويعلنان أن كل من ضل وغوى من جراء قراءته فقد تمت إدانته بمقتضى المرسوم الإمبراطورى" (١). ولم يكن غريباً أيضاً أن يصدر البابا أنسطاسيوس قراراً بإدانة أوريجن السكندرى ضمن موجة العداء الكنسى والإمبراطورى تجاه اللاهوتى السكندرى، وليس عن فهم لآراء هذا الرجل ودراسة متأنية لأفكاره، ومن ثم نراه يفصح مرة أخرى عن عدم معرفة أى شيء مما قاله أوريجن، ويعلن فى رسالة بعث بها إلى "سيمبليكانوس" Simplicianus أسقف ميلانو (٢) بناء على رغبة الأسقف السكندرى ثيوفيلوس Theophilus يخبره فيها أنه بدوره — مثل ثيوفيلوس — يدين أوريجن لأنه وقف على هرطقته مما أخبره به يوسيبوس أسقف كريمونا Cremona. وهذا فى حد ذاته اعتراف جديد وصريح من البابا بضحالة معرفة الغرب أو فهم رجال الدين فيه للمسائل اللاهوتية التى دار حولها الجدل طويلاً طويلاً فى النصف الشرقى من الإمبراطورية.

وقد شارك "إبيفانيوس" أسقف سلاميس Salamis فى قبرص، فى هذه الحملة الشرسة ضد لاهوتى الاسكندرية، ويعد واحداً من أشد المخالفين لآرائه

(1) Ibid. 5.

(2) ANAST. ep. ad Simplicianum (HIER. ep. XCV).

والمحرضين على إدانته بل وإدانة كل من يتبع آراءه؛ ذلك أن إبيفانيوس كان يؤمن إيماناً يقينياً أن أوريجن السكندري هو الأب الروحي والفكرى لكل هرطقة ظهرت في المسيحية، وأنه المؤسس الحقيقي للأريوسية Arianism^(١)، ومن ثم جعل هدف حياته تحطيم كل من يعتنقون الأوريجنية أو يروجون لها. ولعل الفترة التي قضاها في شبابه بين الرهبان المصريين، وحياة الرهبانية التي عاشها في فلسطين، وصدافته للراهب الغزاوي هيلاريون، قد تركت بصماتها واضحة على قسَمات فكره الذي يعادى تماماً كل ما يمت للثقافة اليونانية والاتجاهات والأفكار الفلسفية.

ولما كان أبيفانيوس يعلم أن يوحنا أسقف أورشليم أوريجنى الفكر والقالب، فقد صب عليه جام غضبه، وراح يؤلب ضده الرهبان في فلسطين ويدفعهم لنبذ رسامته والخروج عن طاعته، ولم يلبث أن بعث إليه برسالة يتهمه فيها صراحة بالأوريجنية ويقول مخاطباً إياه: "ألم يقل أوريجن إن الابن لا يمكن أن يرى الآب، والروح القدس لا يمكن أن يعاين الابن" [ولقد أشرنا من قبل إلى رد الأوريجنيين على ذلك بأن هناك فرقاً بين المعرفة والرؤية أو المعاينة، وأن الخصوم غير قادرين على التفرقة بين المعنيين]. ويضيف إبيفانيوس "إن كلمات أوريجن هذه ما هي إلا كلمات عدو لله كاره إياه ومحتقر له ولقدسيه"^(٢).

غير أن النزاع حول الأوريجنية أخذ بعداً جديداً عندما تحول أسقف الاسكندرية ثيوفيلوس Theophilus من الضد إلى الضد تماماً، فقد كان واحداً من أشد المعجبين بأوريجن السكندري المؤمنين بآرائه وأفكاره، ثم انقلب على عقبيه كلية ليقف في خندق واحد مع الذين يتهمونه بالهرطقة ويقيمون ضده الدنيا ولا يعقدونها!! وهكذا يكون ثيوفيلوس قد سلك السبيل نفسه الذي سلكه جيروم من قبل وخطا خطوه، وذلك أمر يضع أمام الباحث علامات استفهام كبيرة ومتعددة.

فعلى امتداد أربعة عشر عاماً ما بين سنة ٣٨٥ م وهي السنة التي تمت فيها رسامة ثيوفيلوس أسقفاً لكنيسة الإسكندرية، وسنة ٣٩٩ م والرجل تابع أمين

(١) New Schaff – Herzog encycl. Vol. IV, pp. 154 – 155. وانظر أيضاً الفصل التالي، وعن

حياة إبيفانيوس وجوانب شخصيته، راجع، أحمد عثمان، تاريخ قبرص ١٢٢ – ١٢٤.

(2) EPIPHANIUS, ep. ad Ioannem (HIER. ep. LI, 4, 6.)

للاهوتى السكندرى أوريجن، وكان آخر ما قاله فى هذا السبيل فى رسالته الفصحية لهذا العام (٣٩٩م) "إن الله روح لا يدركه الفهم وليس مجرد إنسان عظيم الشأن"^(١)، وهاجم بشدة تلك الآراء الخاصة بمسألة التجسد والتي كانت قد لقيت انتشاراً كبيراً بين عدد ليس بالقليل من الرهبان المصريين الذين ينسبون الجسد والشكل الإنسانى إلى الله، ما دام الإنسان قد صنع على صورة الله، وراح ثيوفيلوس يؤكد فى نظام أوريجنى أن الله، والله وحده، يجب تنزيهه عن المادة^(٢) وفى هذا السبيل وضع مؤلفاً عنوانه "ضد المجسدين" Cantra Anthropomorphitos حمل فيه حملة عنيفة ضد الهرطقة الذين يصفون على الله صفة بشرية وصفات تعددية، مفندا من خلال مناقشات مستفيضة حججهم فى هذا الذين يذهبون إليه، مبيناً أن الله ليس كمثله شيء ولا يطرأ عليه تغيير أو تحويل، وهو وحده دون غيره سرمدى^(٣)، ويخبرنا "سقراط" Socrates المؤرخ الكنسى فى القرن الخامس، إنه على الرغم مما لحق بسيرة ثيوفيلوس إلا أنه كان دائم القراءة لكتابات أوريجن، حريصاً على الوقوف على كل ما بها من أفكار لاهوتية، على الرغم من علمه بإدانيتها، وكان إذا سئل عن ذلك أجاب، "كتب أوريجن كالمرج الخضر والأزهار الياضعة، فيها من كل نوع قطوف، فإذا وجدت من بينها شيئاً جميلاً سارعت إلى اقتطافه، فإذا ما ظهر لى بها شيء يشوك تجنبتة حتى أتبين حقيقة أمره"^(٤).

ويؤكد هذا الاتجاه لدى ثيوفيلوس أن يوحنا الأورشليمى كتب إليه يستجد به ضد الهجوم الذى تعرض له من جانب كل من إبيفانيوس السلاميسى وجيروم عندما احتدم الخلاف حول الأوريجينية، ولم يتردد ثيوفيلوس فى الوقوف إلى جانب قرين فكره، فبعث إليه بواحد من أشد المقربين إليه وخاصة المتفقيين فى اللاهوت الأوريجنى هو "إيزيدور"^(٥) وقد استخدم جيروم هذه الحادثة فى التشهير بيوحنا الأورشليمى وإثارة كنيسة القسطنطينية وأنطاكية ضده، بعد أن وقف على نص رسالة يوحنا إلى ثيوفيلوس، وراح ينفخ فى كير العداء ضد أسقف أورشليم، مندداً

(١) بوشتر، تاريخ الأمة القبطية، ص ٣٢٢.

(2) New Schaff – Herzog encycl. Vols VIII p. 274, XI p. 405.

(3) GENNADIVS, de. Viris illustribus, 34.

(4) SOCR. hist. eccl. VI, 17.

(5) HIER. ep. ad Pamachium C. Ioannem, 37.

بما جاء فى مقدمة رسالته وديباجتها، خاصة ما خلعه على الأسقف السكندرى من صفات وألقاب (١).

غير أن ثيوفيلوس انقلب فجأة على نفسه؛ ذلك أن ما جاء على لسانه فى رسالته الفصحية عام ٣٩٩م أثار عليه جماعات الرهبان المصريين فى منطقة وادى النطرون وحواليها، ولما كان معظم هؤلاء لم يؤت حظاً من الثقافة ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بالتيارات الفكرية السائدة فى مصر وخارجها آنذاك، ولايزيد إلمامهم بها عن القدر الذى كان عليه الغرب اللاتينى وأسقف روما آنذاك، فقد هالهم ما حسبه عودة للدعوة الأريوسية التى كان يمتقتها للرهبان شديد المقت، ولما كانت هذه وليدة اللاهوت الأوريجنى فقد عدوا ثيوفيلوس أوريجنياً، وهرعوا إلى الإسكندرية وأحاطوا بالمقر البابوى، وتحولت الأمور فى المدينة إلى حالة من الهياج هدد معه الرهبان ثيوفيلوس إذا لم يرجع عن أقواله، وأفلح فى تهدئتهم بصورة مؤقتة، غير أنهم أصرروا على أن يعلن الأسقف إدانته لكل ما قال به أوريجن، فأجابهم إلى ما طلبوا وأضاف أنه يستهجن أعمال أوريجن ويعتبر أولئك الذين يتمسكون بها ممن يجب أن يحل بهم العذاب (٢).

ولكن .. أليس يبدو غريباً هذا الذى فعله ثيوفيلوس؟! فمؤلفاته ورسائله الفصحية وأحاديثه تدخله فى زمرة الأوريجنيين، فكيف به الآن يعلن استهجانه ورفضه لأعمال أوريجن وآرائه؟! هل كان ذلك مجرد مناورة منه لتجنب غضب الرهبان وتحاشى إثارتهم ضده؟ ربما، وليس هذا مستبعداً إذا علمنا تلك القوة الكبيرة التى كان عليها الرهبان المصريون، والدور البارز الذى قاموا به فى

(١) كتب يوحنا الأورشليمى إلى ثيوفيلوس السكندرى يقول: "أنت وإيم الحق رجل الله، تزدان ببركة رسولية، على عاتقك تقع مسئولية رعاية الكنائس كلها، خاصة كنيسة أورشليم، رغم العبء الكبير الذى تتحمله فى رضى تام، أعنى رعاية كنيسة الله التى تحظى برعايتك، كنيسة الإسكندرية" وهنا فتح جيروم النار على يوحنا، واعتبر هذه الديباجة تملقاً ونفاقاً فى وقاحة ظاهرة - حسب نص عباراته - وقال إن يوحنا يريد بذلك أن يوكل السلطة كلها إلى رجل واحد دون بقية الأساقفة، علماً بأن هذا لم يدر يخلد يوحنا على الإطلاق، ويتساءل .. ما علاقة كنائس فلسطين بكنيسة الإسكندرية؟ ويقول، إن القوانين الكنسية لمجمع نيقية تعطي لكنيسة قيسارية الإشراف على كنائس فلسطين، ولأنطاكية السيادة على كنائس الشرق، دون مصر طبعاً، وجيروم بهذا يقيم الدنيا ويقعدها ضد يوحنا الأورشليمى، انظر HIER. ep. ad Pamavhium, 37.

(2) SOCR. Hist. eccl. VI, 7.

مساندة أساقفة الإسكندرية منذ عهد أثناسيوس فصاعداً ضد السلطة الإمبراطورية في القسطنطينية، والإدارة المحلية في الإسكندرية، وجموع الوثنيين، والفرق الخارجة التي تتعتها الكنيسة بالهرطقة، وقد خبر ثيوفيلوس ذلك بنفسه منذ أعوام قلائل جداً عندما وقف الرهبان بكل قواهم إلى جواره في القضاء على آخر معاقل الوثنية في الإسكندرية، نعى للسرليوم، وتكميره بأيديهم. فإذا أضفنا إلى ذلك كله أن منطقة وادي النطرون تشكل الظهير الجغرافي والامتداد الطبيعي للإسكندرية، والملاذ الأمين للأسقف السكندري إذا ما دهمه جنود الإمبراطورية — كما حدث من قبل مراراً — أتركنا على الفور مدى الأهمية التي يعلقها أساقفة الإسكندرية على رهبان هذه المنطقة، ومدى الخطورة التي يستشعرها ثيوفيلوس إذا ما غضبوا عليه.

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن بالحاح .. هل انقلب ثيوفيلوس فعلاً فجأة من الضد إلى الضد بمجرد لقاء الرهبان به وتوعدهم إياه ؟

يخبرنا المؤرخ الكنسي سقراط، والذي كان معاصراً لهذه الأحداث، أن ثيوفيلوس كان يؤمن إيماناً كاملاً بأنه ليس هناك وجود مادي لله، أو بتعبير آخر، كان مقتنعاً في داخله اقتناعاً تاماً بطبيعة واحدة لله، منكراً ما يذهب إليه القائلون بطبيعة بشرية، وإن اضطر كارهاً أن ينكر ذلك كله صراحة، ويعلن أنه لا علاقة له البتة بهذه الأفكار ^(١) ونقف من جيروم على ما يدعم هذا الرأي؛ فقد علم جيروم بما جرى في الإسكندرية، وما كان بين ثيوفيلوس والرهبان، فأراد أن يغتتم هذه الفرصة ليضم الأسقف السكندري جماعة الخصوم المناهضة لأوريجن وآرائه، وكان هذا يعد — إذا ما أفلح فيه — كسباً كبيراً يرجح كفة المعارضين للأوريجنية، بما يمثله الأسقف السكندري بمكانة كنيسة من وزن بين الكنائس المختلفة في عالم المسيحية، ولذا لم يتوان لحظة واحدة عن اهتبال هذه الفرصة التي سنحت له، فكتب إلى ثيوفيلوس عدداً من الرسائل حول هذا الأمر، غير أن الأسقف السكندري لم يجبه في حينه إلى ما هدف إليه، ومن ثم يقول جيروم في واحدة من هذه الرسائل: إنه لم يتلق رداً على ما كتبه مراراً، ويعلل ذلك بأنه ربما يعود للحرص الذي يشعر به ثيوفيلوس من جراء هذه القضية، وما تسببه له من عناء ^(٢).

(1) Ibid. 10.

(2) HIER. ep. ad Theophilum, ep. LXIII, 3.

وحوالى ذلك الوقت (ديسمبر ٣٩٧ أو فبراير ٣٩٨) تمت رسامة "يوحنا ذهبى الفم" Ioannes Chrysostomus أسقفاً للقسطنطينية خلفاً لـ "تكتاريوس" Nectarius ، ولما كان الأسقف الجديد رجلاً يعرف قدر نفسه وثقافته ومكانة كنيسته، وما خصها به المجمع المسكونى الثانى (القسطنطينية ٣٨١) فى قانونه الثالث^(١) من تقدمه على كنيسة الإسكندرية وأنطاكية، ولما كان يوحنا ذهبى الفم رجلاً شديد الاعتزاز بنفسه رغم شديد تواضعه أيضاً، أدرك ثيوفيلوس أن النفوذ المصرى فى القسطنطينية والذي يستند إلى البحارة المصريين هناك وجماعة الرهبان أيضاً سوف يتقلص بإزاء شخصية يوحنا، وتؤكد ذلك بشكل عملى عندما لجأ جماعة من الرهبان المصريين المؤمنين بالأوريجنية إلى القسطنطينية، لاثنين بذهبى الفم لينقذهم من الاضطهاد الذى أنزله بهم ثيوفيلوس^(٢)، عندها أعلنها الأسقف السكندرى حرباً لا هوادة فيها ضد الأوريجنية والرهبان المؤمنين بها وكذا الأساقفة العاكفين عليها ويوحنا ذهبى الفم^(٣)، وأوقع بالرهبان الأوريجنيين فى مصر اضطهاداً عنيفاً، وكان هذا أمراً طبيعياً يتفق وتطلع ثيوفيلوس إلى تأييد ودعم "الرهبان المجسدين" Anthropomorphitae وهم الأكثر عدداً، فى صراعه بصفة خاصة مع ذهبى الفم، وقد تحقق له ذلك فعلاً فى المجمع الذى عقد فى قصر البلوطة بمدينة خلقيدونية بآسيا الصغرى عام ٤٠٣ على عهد الإمبراطور أركادىوس Arcadius (٣٩٥ – ٤٠٨)، حيث ظاهره جيش من الرهبان المصريين، انتزع بهم قرار الإدانة ضد ذهبى الفم^(٤).

وقد عقد ثيوفيلوس مجعاً كنسياً فى الإسكندرية عام ٣٩٩، أعلن فيه صراحة إدانة الأوريجنية، واعتبر ذلك تصريحاً كنسياً من الإكليروس المصرى بممارسة الاضطهاد والعنف ضد الأوريجنيين، ويخبرنا "جناديوس" Gennadius الذى وضع ثيوفيلوس فى موسوعته بين أشهر رجال عصره^(٥) بأن الأسقف

(١) أفردنا لهذا الموضوع الخاص بالنزاع الذى دار بين الكنائس الرسولية حول الزعامة مستتراً بالجدل حول طبيعة المسيح الجزء الخامس من كتابنا الدولة والكنيسة.

(2) SOZOM. Hist. eccl. VIII, 12 – 13; SOCR. Hist. eccl. VI, 10.

(3) SOZOM. Hist. eccl. VIII, 14.

(٤) Hefele, history of Councils, II, pp. 430 – 439، وانظر هذه الأحداث بالتفصيل فى كتابنا

الدولة والكنيسة، الجزء الخامس.

(5) GENN. Vir. III 34.

السكندري وضع كتاباً ضخماً "ضد أوريجن" Contra Origenem أدان فيه كل ما كتبه اللاهوتي السكندري، وإن كان قد أشار في الوقت نفسه إلى أنه ليس المصدر الأصلي في هذه الإدانة ولكنه استقاها من آباء الكنيسة الأول. ولعل هذه الإشارة الأخيرة تدخل ضمن ما قدمناه من أن الرجل كان في أعماقه أوريجنيا وإن أظهر تحت ضغط الظروف التي أحاطت به في الداخل والخارج، خلاف ذلك !!.

نزل هذا التحول في موقف ثيوفيلوس برداً وسلاماً على قلب جيروم بصفة أساسية، فقد ضمن الآن وقوف قوة إكليروسية يحسب لها حسابها في الموازين الكنسية إلى جواره وانحيازها إلى قضيته الأساسية التي أقامها لتحطيم أوريجن والأوريجنية، ولم يترك الرجل نفسه من الفرحة، فكتب على الفور إلى ثيوفيلوس رسالة ^(١) يهنئه فيها على حملته الصليبية الناجحة ضد الأوريجنية وأصحابها، ويتحدث فيها عن العمل الرائع الذي قام به مبعوثاه إلى فلسطين، "بريسكوس" Priscus و"يوبولوس" Eubulus، ويخاطبه في أول الرسالة بـ "البابا المبارك"، وأخذ يترنم، "العالم كله تسوده المسرة بفضل انتصارك، والجموع من كل الأمم متلهلة تحمق مشدوهة، إذ الصليب يعلو ويتألق بفضلك في الإسكندرية، وأكاليل الغار تعانق انتصارك على الهراطقة، فليبارك الله شجاعتك، فليبارك حماسك. لقد أظهرت أن صمتك كان لحكمة فيك، ولم يكن لهوى في نفسك" !!

وليس هناك عبارات يمكن أن نعلق بها على هذه العبارات التي تضمنتها رسالة جيروم هذه إلى ثيوفيلوس، سوى ما قلناه قبلاً من أن الرجل لم يستطع تمالك نفسه أو السيطرة على مشاعره بعد أن علم بتحول أسقف الإسكندرية من الضد إلى الضد الآخر، وأدرك أنه أصبح الآن قاب قوسين أو أدنى من الانتصار على المخالفين له في الرأي بمكانة الكنيسة السكندرية، ولا بد أن يكون جيروم قد ضحك في كفه سعيداً بأن واحداً آخر غيره قد فعل فعلته واستدار استدارة كاملة !!

وقد شهد عام ٤٠٠ للميلاد عدداً من الرسائل المتبادلة بين الرجلين، إذ حمد ثيوفيلوس لجيروم مبادرته بالتهنئة، منادياً إياه في ديباجة رسالته ^(٢) بـ "المحبيب

(1) HIER. ep. LXXXVI.

(2) THEOPH. Ep. ad HIER. (HIER. ep. LXXXVII).

جداً"، مضيفاً أنه قد قام بتطهير كل منطقة النطرون من الرهبان الأوريجنيين، ودعاه أن يفعل كل ما فى وسعه من أجل الإيمان وذلك عن طريق الكتابة المستمرة والصريحة ضد هذه الهرطقة السائدة. وعلى الفور رد جيروم على ثيوفيلوس^(١) مجدداً التهنة، مخبراً إياه أن جهوده أثمرت فى الغرب اللاتينى خاصة إيطاليا، وطلب إليه أن يبعث له بقرارات المجمع الذى عقد مؤخراً (٣٩٩م) فى الإسكندرية وآدان الأوريجنية، واقترح على ثيوفيلوس أن يبادر بالكتابة إلى الأسقف الرومانى أنسطاسيوس، لأن روما وإيطاليا كلها — حسب تعبيره — فى انتظار رسالة. ويبدو فعلاً أن روما تلقفت هى الأخرى أنباء الموقف الجديد لثيوفيلوس، فأرسلت وفداً يتزعمه الراهب "ثيودور" Theodorus ليعلن للأسقف السكندرى قرار الإدانة الذى اتخذته الكنيسة الرومانية فى نفس السبيل، وقد قام ثيودور ومن معه بزيارة أديرة وادى النطرون التى تم تطهيرها — على حد قول ثيوفيلوس^(٢) — من الرهبان الأوريجنيين، وأبدى الجميع إعجابهم بما تم هناك.

وأدرك ثيوفيلوس الجراءة التى يتمتع بها الراهب القبرصى ابيفانيوس، وأيقن أنه يمكنه الاعتماد عليه تماماً أو حتى إلى حد كبير فى صراعه المرتقب مع أسقف العاصمة الإمبراطورية يوحنا ذهبى الفم، وهذا ما حدث فعلاً فيما بعد، ومن ثم حرص على أن يصل صفوفه به، وهو يعلم أن الرجل محارب عنيد ضد الأوريجنية، فكتب إليه عام ٤٠٠م يطلب إليه الدعوة إلى عقد مجمع من أساقفة الجزيرة لإدانة الأوريجنية، وأن يبعث إلى القسطنطينية بواحد من خلائه يحمل قرارات هذا المجمع المقترح مع رسالة ثيوفيلوس المجمعية^(٣) التى تضمنت زيارة الأسقف السكندرى لمنطقة النطرون، ولقائه بالرهبان هناك بعد التخلص من الأوريجنيين، وتجديد إدانة الرهبان "المجسدين" لهم^(٤). ومن الطبيعى أن تتتاب ابيفانيوس الحالة نفسها التى انتابت جيروم من قبل عندما علم بانقلاب ثيوفيلوس، ومن ثم عمد على الفور إلى الدعوة إلى عقد مجمع كنسى ضم الأساقفة القبارصة الذين أدانوا جميعاً الأوريجنية، وحملت هذه الأنباء كلها رسالة بعث بها ابيفانيوس

(1) HIER, ep. LXXXVIII.

(2) THEOPH. Ep. ad EPIPHAN. (HIER. ep. XC).

(3) THEOPH. Ep. ad EPIPHAN. (HIER. ep. XC).

(4) HIER. ep. XCII.

إلى جيروم ^(١)، وجاء فيها بالإضافة إلى ما سبق أن يقوم بترجمة كل الأعمال المجمعية التي تصدر ضد الأوريجانية إلى اللاتينية حتى يقف الغرب الروماني على حقيقة ما يدور في الشرق.

وانتشت الدوائر الكنسية في فلسطين نكاية في يوحنا الأورشليمي والأوريجانيين، وكأنما كانت تنتظر "الانقلاب الثيوفيلي" لتعلن هي الأخرى انسلاخها عن العبادة الأوريجانية، بعد أن فقد أسقف أورشليم واحداً من أقوى مؤيديه، نعى ثيوفيلوس، وعقد رجال الكنيسة في فلسطين مجمعا سنة ٣٩٩ - ٤٠٠، صدقوا فيه على قرارات مجمع الإسكندرية، وبعثوا برسالتهم المجمعية إلى الأسقف السكندري ^(٢) يخبرونه أنهم فعلوا كل ما كلفهم به، وأن فلسطين أصبحت الآن وقد تطهرت من دنس الهرطقة، وقالوا إنهم يأملون ليس في الخلاص الكامل من الأوريجانية فقط بل من اليهود والسامريين والوثنيين على السواء. وهم هنا يضعون الأوريجانية في كفة واحدة مع الوثنية.

واستمرت المراسلات الحميمة دائرة بين جيروم وثيوفيلوس وارتفعت درجة حرارة المودة فيها كلما اشتدت نغمة العداء بين الأسقف السكندري ويوحنا ذهبي الفم، وقد قر في ذهن ثيوفيلوس أنه لن يتركه إلا بعد القضاء عليه تماماً، وقد تم له في النهاية ما أراد ^(٣)، وفي سبيل ذلك شحذ همم الأصدقاء الجدد لبلوغ غايته، فكتب إلى جيروم عام ٤٠٥ يطلب إليه أن ينقل مجموعة الاتهامات التي ساقها ضد يوحنا ذهبي الفم، الذي تم عزله الآن من منصبه بسبب الجهود الخارقة التي فعلها ثيوفيلوس، إلى اللغة اللاتينية لتكون ذائعة في النصف الغربي من الإمبراطورية، وهي تعد في حد ذاتها غاية في العنف من حيث اتهام ذهبي الفم بالأوريجانية، وإيواء أتباعها في كنفه، وقيامه برسم بعض منهم لمرتبة القسيسين ^(٤). ولم يتردد جيروم في الاستجابة لذلك، وبعث إليه بصورة من الترجمة اللاتينية التي أعدها ^(٥).

(1) EPIPHAN. Ep. ad. HIER. (HIER. ep. XCI).

(2) HIER. ep. XCIII.

(٣) راجع كتابنا، الدولة والكنيسة، الجزء الخامس.

(4) THEOPH. ep. ad HIER. (HIER. ep. CXIII).

(5) HIER. ep. ad THEOPH. ep. CXIV.

ولعلنا نتساءل الآن عن الحقائق الكامنة وراء هذا الهجوم العنيف الذي تعرضت له الأوريجينية وصاحبها في أخريات سنى القرن الرابع الميلادى وأوليات الخامس، إلى جانب ما ذكرناه آنفاً عن شخصية الأسقف السكندرى ثيوفيلوس وانقلابه، والذي كان مطابقاً تماماً لما فعله جيروم فى الفترة نفسها.

يجيبنا المؤرخ "فرمانتل" W. H. Fremantle على ذلك بقوله: "ربما كان دفاع جيروم شرعياً خاصة وأنه كان يطلب من قضاة أن يتنبؤوا القضية ملياً، وأن يراعوا مشاعر الآخرين، والغريب — والحديث مازال لمؤرخنا — أن جيروم نفسه كان يفتقد هذه الصفة. لقد أدان آراء أوريجن بكل عنف وقسوة، وتحدث عن أفكاره باعتبارها سموماً ناقعات، ولذا فإننا عندما نقارن أحكامه السابقة التى جاءت رقيقة إزاء النقاط التى يدينها الآن بهذا العنف، يتضح جلياً أن جيروم كان أكثر حرصاً على مصلحته الشخصية وسمعته أكثر من دفاعه عن الحق"^(١). ويتفق كثير من المؤرخين والباحثين^(٢) على أن ما يقال عن جيروم ينسحب على ثيوفيلوس، بل ويخلعون عليه مجموعة من الصفات غير الحميدة يتضاعل إلى جوارها كل ما لصق بجيروم.

وقد كتب المؤرخ الكنسى الناقد سقراط، المعاصر لهذه الأحداث، تعليقاً على كل هذه الأحداث، أترك للقلم الآن الفرصة لينقل ما ذكره بالحرف الواحد، يقول: "... لما كان قد جرى الخط من قدر كثيرين على هذا النحو، ومُنعوا من قراءة أوريجن باعتباره رجلاً مجدفاً، فإننى أعتقد أنه من غير المعقول أو المقبول أن يمر الأمر دون أن أدون بعض ملاحظائى عليه؛ ذلك أنه إذا انحطت الأخلاق لدى البعض أمسى هؤلاء حقراء يفتقدون القدرة على السمو، وغدا همهم الأكبر يتركز فى الانتقاص من قدر أولئك الذين يفوقونهم. وأول هؤلاء هو "مثنوديوس" Methodius أسقف مدينة أوليمبيا Olymbia فى ليكيا Lycia الذى أصيب بهذا

(1) Fremantle, Prolegomena to Some Works of Jerome, NPNF, Vol. III p. 434.

(2) Hefele, history of Councils, II, pp. 430 – 432;

Bokenkotter, Catholic Church, p. 83; Jones, Later Roman Empire, Vol I, pp. 212-213; Vasiliev, Byzantine Empire, I, p. 95; Chadwick, early Church, p. 171; New Schaff – Herzog encycl. Vol XI, pp. 405 – 406;

وراجع أيضاً، أسد رستم، كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى، ج ١ ص ٢٧٤-٢٨٣؛ بوشتر، تاريخ

الكنيسة، ج ١ طبع تحت إشراف القمص عطا الله أرسانيوس بدير العزراء مريم بالبحرق، ص ٤٠٤.

الداء، والثاني "يوستاثيوس" Eustathius أسقف أنطاكية، ثم خليفته أبو الليناريس Apollinaris، وأخيراً ثيوفيلوس، هذه المجموعة الرباعية من اللعائين كالوا الشتائم لأوريجن وأفاضوا فيه قدحاً، ليس على أساس واحد يجمعهم، بل كل من وجهة نظره الخاصة، بحيث أصبح واضحاً أن كلا منهم يستحسن ضمناً ما لم يهاجمه من أقواله، فأولهم مثلاً "مثنديوس" راح يهاجم أوريجن في كل مكان يذهب إليه، ولكنه تراجع عن كل هذه الادعاءات فيما بعد، وأبدى إعجابه الكامل به في الحوار الذي نشره تحت عنوان "تنزل الغرباء" Xenon، وأنا شخصياً أستطيع أن أجزم أنه من خلال شتائم واستهجان هؤلاء الرجال لأوريجن، فإنهم يمتدحونه بذلك ويرفعون من قدره دون قصد منهم، إن كل أولئك الذين أجهدوا أنفسهم في البحث عما يعتقدون أنه يدين الرجل، ولم يعثروا على دليل واحد يبين عدم احترامه للثالوث المقدس، فإنهم بذلك يعدون شهوداً على قوامة إيمانه وتقواه، وماداموا لم يستطيعوا المساس بهذه الناحية من فكره، فإنهم بذلك يزكونه من حيث أرادوا القضاء عليه، فهذا هو سلفه أثناسيوس المدافع الحق عن قانون الإيمان القائل بأن الآب والابن من جوهر واحد Homousius نجده في مؤلفه الذي وضعه عن الإيمان النيقى^(١) يضع أوريجن دائماً شاهداً على قوامة هذا الإيمان، مازجاً كلماته بكلماته، معتبراً إياه ذلك "المثابر الرائع" الذي بأقواله يؤكد إيماننا بإبن الله مؤكداً أنه أبدى مع الآب، إن أولئك الذين يجللون أوريجن بالعار تغيب عنهم تلك الحقيقة الواضحة، وهي أن لعناتهم التي يصبونها على ذلك الرجل تنزل في الوقت نفسه بأثناسيوس مداح أوريجن"^(٢).

وليس لنا من تعليق على هذا التعليق الذي ذكره سقراط مفسراً به مجريات تلك الأمور وخلفية الصورة التي جرت عليها، وإن كان من الأهمية بمكان أن نعلم جيداً أننا الآن في نهاية القرن الرابع وأوائل الخامس الميلادي، وهي فترة من خطر فترات التحول التي شهدت نهاية العصور القديمة وبداية العصور الوسطى،

(١) وضع أثناسيوس رسالة عن مجمع نيقية الذي عقد سنة ٣٢٥ بدعوة من الإمبراطور قسطنطين لعلاج القضية الأريوسية، وتحدث عن المراسيم التي أصدرها المجمع ضد الأريوسية، وقد تحدث أثناسيوس في هذه الرسالة بكل الاحترام والتقدير عن أوريجن، راجع De decretis Nicaenae Synodi Contra Arianos, 27.

(2) SOCR. hist. eccl. VI, 13.

والانتقال من عصر روماني إلى عصر بيزنطي، ولم تكن عملية اعتصار الزمن لنفسه من أجل ميلاد جديد بالأمر اليسير وسط تضارب التيارات الفكرية والعقيدية، اختلاف الثقافات وتعددتها، ومحاولات البحث عن دور وأضواء لكيانات دينية وشخصيات إكليروسية ليس على خشبة المسرح الكنسي فقط بل الحياة السياسية، وهكذا كان تغيير المواقف والمواقع عند هذا الأسقف أو ذاك الراهب أو حتى الإمبراطور من هنا أو هناك من شطرى الإمبراطورية، أمراً يخضع لحسابات معقدة ومصالح أشد تعقيداً دنيا وديناً !!

وعلى هذا القياس لم يكن غريباً — وإن بدا كذلك — ما فعله كل من جيروم وثيوفيلوس، فقد جاء متمشياً مع الحالة السائدة آنذاك؛ ولتفسير ذلك نقول إن الإمبراطورية قد آوت مع نهاية القرن الرابع إلى المسيحية النيقية كعقيدة رسمية على يد الإمبراطور ثيودوسيوس الأول Theodosius I وكان هذا يعنى بالضرورة إعلان الحرب على المسيحية الأريوسية ^(١) وبالتالي على الأوريجنية؛ ذلك أن الأريوسية كانت قد وجدت في آراء أوريجن الكثير الذى استندت عليه في تقديم قواعد الإيمان فيها، ورغم أن النيقية قد وجدت هي الأخرى في الأوريجنية بعض ما تدعم به أرثوذكسيته، إلا أن الأريوسية كانت الأقرب لأوريجن وأفكاره، فلما هزمت الأريوسية وأنسحبت من الساحة السياسية بعد مصرع الإمبراطور "فالنز" Valens في معركة أديانوبل سنة ٣٧٨ ضد الجرمان من القوط الغربيين، وفقدت بذلك آخر أنصارها من الأباطرة، وأمست فقط عقيدة للقبائل الجرمانية عدا الفرنجة، كان طبيعياً أن يتولى أصحاب الأوريجنية إلى الظل تحت ضغط الخصوم، مستمسكين بما بقى لهم منها، وكان من بين هؤلاء الآباء الكبادوكيون الثلاثة، وأثناسيوس على استحياء ودون ضجيج، ويوحنا الأورشليمي، ويوحنا ذهبي الفم، وعدد من الرهبان في مصر بصفة خاصة، بينما انقلب على نفسه جيروم وثيوفيلوس يظاهرها جمهوره الرهبان المصريين والفلسطينيين، وكان هذا في حد ذاته عاملاً أساسياً في العداء للأوريجنية، نعى ازدياد نفوذ الرهبان بصورة واضحة، ولم يكن لهذه الجمهرة حظ من الثقافة أو المعرفة بالتراث اليوناني، بل أكثر من ذلك أنهم نظروا إلى هذا التراث نظرة ملوها بالشك والارتياب.

(١) راجع تفصيلات هذه الأحداث في كتابنا الدولة والكنيسة، ج ٤، الفصل الخامس.

ولا يعنى هذا أن الأوريجنية قد قدر لها الانسحاب نهائياً من الساحة الفكرية، فهذا ما لم يحدث آنذاك، لأن اصطراع الأفكار يعد سمة أساسية من سمات فترات التحول، وهذا ما حدث خلال القرون من الرابع إلى السابع، ففي أخريات القرن الرابع حظيت الأوريجنية بأنصار لها مبرزين من أمثال "إفاجريوس" Evagrius المؤرخ الكنسى الذى أمضى فترة من عمره فى مصر، وقد أدين لأوريجنيته فى المجمع المسكونى الخامس الذى عقد فى سنة ٥٥٣ على عهد الإمبراطور جوستيان (٥٢٧ - ٥٦٥)، وفى القرن الخامس كان هناك الراهب الكاتب باللاديوس Palladius وقد زار هو الآخر مصر مرتين ومكث بها بعض وقت، وهو تلميذ مخلص لإفاجريوس، سار على درب فكره ومن ثم وقف إلى جوار يوحنا ذهبى الفم ضد ثيوفيلوس، وكان المؤرخ الكنسى سقراط من أكثر مفكرى عصره حباً لأوريجن السكندري، وشاركه فى ذلك أيضاً المؤرخ الكنسى، اللاهوتى ثيودوريتوس Theodoretus الذى وإن اختلف مع أوريجن فى تفسيراته وشروحه إلا أنه لم يضعه فى عداد الهرطقة.

ومرة أخرى فرضت الأحداث فى فلسطين نفسها على الساحة من جديد، ذلك أن الراهب الفلسطينى يوثيميوس Euthemius أخذ فى "مطاردة الرهبان الذين كانوا على الولاء للأوريجنية، وكان يتزعم هؤلاء راهب يدعى "نونوس" Nonnus وقد أقاموا مجتمعاً رهبانياً وغدوا يمثلون بعثاً جديداً للأوريجنية، غير أنهم ووجهوا بمعارضة زعيم الرهبان "المجسدين" المسمى "سابا" Sabas والذى لم يلبث أن ارتحل قاصداً القسطنطينية ليطلب من الإمبراطور جوستيان التدخل شخصياً لصالح جماعته ضد من ينعتهم بالهرطقة، غير أن سابا مات قبل أن يصدر الإمبراطور قراره فى هذا الشأن، وكان موته عاملاً هاماً فى تمهيد الطريق من جديد لإزدياد نفوذ الأوريجنيين، وظهر منهم دوميتيان Domitian وثيودور أسكيداس Theodorus Ascidas اللذان اكتسبا محبة الإمبراطور إلى حد بعيد، مما جعله يرفعهما لمرتبة الأسقفية، فأصبح أولهما أسقفاً لأنقره، والثانى لقيسارية الكبادوك، وأقام الرجلان علاقات طيبة مع البلاط الإمبراطورى، ومن خلال ذلك حقق الأوريجنيون نجاحاً كبيراً وأصبحت لهم اليد العليا بين الرهبان فى فلسطين، غير أن "الساباويين" أتباع "سابا" شكوا حالهم إلى "إفرايم" Ephraim أسقف أنطاكية -

الذى دعا إلى عقد مجمع كنسى فى عام ٥٤١ أو ٥٤٢، وانتهى الأمر بإدانة الأوريجنية وأتباعها، ورداً على ذلك اتفق الأوريجنيون مع بطرس أسقف أورشليم على أن يسقط اسم إفرايم من قائمة القديسين، غير أن الرجل لم يجد أمامه من سبيل إلا أن يشخص بنفسه إلى القسطنطينية ومعه نفر من الساباويين لعرض القضية هناك (١).

وقد نجح هذا الوفد فى استمالة "ميناس" Menas بطريرك العاصمة الإمبراطورية إلى صفهم، الذى استمال بدوره الإمبراطور جوستينيان فأصدر مرسوماً بإدانة أوريجن، وكتب لهذا المرسوم من بعد شهرة ذائعة حيث أدخل مضبطة المجمع المسكونى الخامس، وقد أعلن الإمبراطور فى بداية المرسوم "أن من أوليات المهام التى يمنحها كل عنايته هى أن يظل الإيمان نقياً والكنيسة آمنة، لكن بعضاً تجرأ للدفاع عن أخطاء أوريجن التى تشبه تماماً ما يؤمن به الوثنيون والآريوسيون والمانويون، ومن ثم فإن أى إنسان يتابع رجلاً مثل أوريجن لا يحق له أن يظل مسيحياً، ذلك لأنه يجدف على الثالوث المقدس حين يقول بأن الآب أعظم من الابن، والابن أعظم من الروح القدس، لأن الابن والروح القدس مجرد مخلوقين، وأن العلاقة بين الابن والآب كعلاقتنا نحن بالابن"، وقد طلب جوستينيان من أسقف القسطنطينية أن يدعو على وجه السرعة إلى عقد مجمع لإدانة أوريجن وأفكاره بناء على ما جاء فى مرسوم الإمبراطور، وقد تم عقد هذا المجمع فعلاً سنة ٥٤٣، وأصدر قراره بإدانة أوريجن بناء على اتهامات عشرة وجهها إليه، واعتبر ما جاء بها تجديفاً على قانون الإيمان وهرطقة، وأنزل به اللعنة خمس عشرة مرة، وقرن كل واحدة منها. بالرأى الذى يعتبره هرطقة صادرة عن أوريجن السكندرى (٢).

وهكذا حكم على رجل اللاهوت السكندرى الأشهر أوريجن بالإدانة وعلى أفكاره باللعنة، وذلك فى مرسوم إمبراطورى ومجمع كنسى محلى صدق عليه مجمع مسكونى بعد ذلك، وذلك بعد وفاة الرجل بحوالى ثلاثمائة عام وبنيف. وهذا يدل على الأثر البعيد الذى أحدثته مدرسة الإسكندرية اللاهوتية فى الفكر المسيحي

(١) أسد رستم، كنيسة أنطاكية، ج ١ ص ٢٧٣ - ٢٧٦.

(٢) راجع تفاصيل ذلك فى Hefele, Councils, IV, pp. 218-228.

والعقيدة والذي لا تزال بصماته واضحة حتى يومنا هذا، وشغلت المدرسة بفكرها الأوريجنى الدوائر الكنسية فى الشرق والغرب على السواء، وخاصة المثقفين وجموع الرهبان ورجال الإكليروس بصفة أساسية فى النصف الشرقى، وقد تبين من خلال ما عرضناه سابقاً أن معظم الذين آمنوا بالأوريجنية، سواء منهم من تحول عنها فيما بعد أو بقى مستمسكاً بها، هؤلاء جميعاً قدموا إلى مصر وتعلموا فى الإسكندرية وخالطوا الرهبان المصريين فى الصحراء، فكانهم عايشوا الأوريجنية فى مهدها، ووقفوا على أسرارها فى مقرها للرسمى فى الإسكندرية المدينة والمدرسة.

والأمر الثانى الذى أتضح لنا من خلال حديثنا هنا عن الأوريجنية وما دار حولها إيجاباً وسلباً أن منطقة فلسطين كانت البؤرة المحورية التى شهدت فى عدد من المراحل الزمنية سخونة الأحداث واشتداد لهيبها، ولا شك أن هذا يعود فى المقام الأول إلى أن أوريجن اتخذ من فلسطين مستقراً ومقاماً فترة ليست قصيرة من عمره، بعد أن ارتحل عن مصر بسبب الخلاف الذى نشب بينه وبين الأسقف السكندرى ديمتريوس.

ومن المعروف أن أوريجن تنقل كثيراً خارج مصر إما بناء على دعوات تلقاها من خاصة المثقفين من رجال الإكليروس فى تلك البلاد التى دعت، وسمح له ديمتريوس بذلك، أو بناء على مهمات عقيدية أوفده الأسقف السكندرى من قبله رسولاً لإنهاء الخلاف حول مشكلات قد تنشأ بين رجال الدين، فقد كان ديمتريوس يخصص أوريجن برعايته ^(١) ويعتبره الممثل الشخصى له والمعبر الحقيقى عن الفكر السكندرى؛ فمن بين تلك الدعوات ما تلقاه من أساقفة فلسطين الذين عقدوا مجعاً لدحض الآراء "المونارخية" التى كان ينادى بها هرقليدس أحد أساقفة المنطقة، ويعترف بأقنومين فقط فى المسيح وهما الأول والثانى [الأب والابن] ويعتبر الروح القدس إيناً سرمدياً بالله، ويعتبر المسيح مجرد إنسان امثلاً بالروح القدس ودعى ليكون إيناً لله، ومن ثم فإن بعض أتباعها يعتبرون الروح القدس هو الأقنوم الثانى ^(٢)، كما أنه دعى من جانب "ماميا" Mamaea أم

(1) EVSEB. hist. eccl. VI. 8.

(2) Chadwick, early church, p. 110; New Schaff- Herzog encycl. Vol. VII, pp. 453 – 461

وراجع الفصل الأول .

الإمبراطور "إسكندر سفروس" Alexander Severus حيث خطى باحترام البلاط الإمبراطوري ^(١)، بينما تم إيفاده إلى بلاد اليونان حيث قدم إلى آخايا Achaia وأثينا حوالي سنة ٢٣١ وزود بخطابات تركية من جانب ديمتريوس ^(٢)، هذا إضافة إلى قيامه، بعد استئذان أسقف الإسكندرية، بزيارة إلى روما على عهد أسقفها "زفيرينوس" Zephyrinus (٢٠١ – ٢١٨) وكذا العربية Arabia ^(٣). وقد بلغ من شهرته أن "فيرميليانوس" Firmilianus أسقف قيسارية الكبادوك، الذي كان معجباً به أياً إعجاب، وأساقفة الولاية جميعاً كانوا يناشدونه الارتحال إليهم ^(٤).

وكان أوريجن نتيجة الدعوات المتكررة من اكليروس فلسطين قد زار المنطقة، حيث كان له جمهور كبير من المعجبين بشخصه وآرائه، وهناك سمح له أسقف قيسارية بتفسير الكتاب المقدس، وهذا ما اعتبره ديمتريوس خروجاً على العرف الكنسي، إذ ليس مسموحاً لأحد من العلمانيين أن يتصدى لشرح أو تفسير أى جزء من الكتاب المقدس، ومن ثم استدعاه على الفور للعودة إلى الإسكندرية حوالي عام ٢١٨، فامتثل أوريجن لذلك، وطوال اثنتى عشرة سنة آتية لزم الإسكندرية، وصرف همه في الدراسة والكتابة والإشراف الجاد على المدرسة اللاهوتية، حتى طبقت شهرته الآفاق، وجعل من هرقل القس مساعداً له في المدرسة، ووكلاً إليه أمر الناشئة ^(٥).

ويصف لنا أوريجن هذه السنوات الأخيرة التي قضاها في مدينة الإسكندرية قبل رحيله عنها بصفة نهائية، بأنها لم تكن تبعث على التفاؤل، وراح يشبه متاعبه خلالها بأمواج البحر العاتية، ويقرن بين خروجه منها دون عودة بالخروج عند بنى إسرائيل ^(٦). رغم أن بواخر النفور كانت قد بدأت تظهر بين اللاهوتى السكندري وأسقف الكنيسة السكندرية منذ عودة أوريجن من زيارة العربية، وما أشيع عن تفسيره للكتاب المقدس في فلسطين، وإن لم تصل العلاقات بين الرجلين إلى حد القطيعة، حتى إذا جاء عام ٢٣٠ / ٢٣١ وخرج أوريجن من الإسكندرية قاصداً

(1) HIER. vir. III. 54.

(2) EVSEB. hist. eccl. VI 23 وإيضاً Id.

(3) EVSEB. hist. eccl. VI, 14 – 19.

(4) EVSEB. his. Eccl. VI, 27; HIER. Vir. III. 54.

(5) EVEB. Hist. eccl. VI. 15.

(6) McGiffert, prolegomena, p. 394.

آخايا مبعوثاً من ديمتريوس، حتى اعتبر ذلك فرصة تنفس فيها الصعداء، إذ عرج على فلسطين، وهناك تم الترحيب به بصورة تسترعى الانتباه، وقام كل من إسكندر أسقف أوشليم، وثيوكتستوس Theoctistus أسقف قيسارية برسم أوريجن قسيساً^(١).

وهنا ثارت ثائرة ديمتريوس واعتبر ذلك تدخلاً صريحاً في شئون أسقفية واعتداءً على حقوقه الأسقفية، رغم أن أوريجن لم يمارس برسامته هذه أى عمل كهنوتى، ولم يكن أصلاً راغباً فى ذلك، ولكن الذى يبدو لنا أن أسقفى أورشليم وقيسارية قد أقدما على ذلك ليعطيا لهذا اللاهوتى الكبير الفرصة لتفسير الكتاب المقدس، دون أن يواجه بامتعاض أو معارضة الأسقف السكندرى، وذلك لرغبتهما ورغبة خاصة المتقنين بالمنطقة فى الإفادة من هذه الموهبة والمقدرة الفكرية الكبيرة، غير أن هذا كله لم يشفع للرجل عند ديمتريوس الذى دعا على الفور الإكليروس المصرى لعقد مجمع فى الإسكندرية قرر حرمان أوريجن من العودة إلى المدينة ثانية للزيارة أو الإقامة، وثنى ذلك بمجمع جديد أصدر قراره بتجريد أوريجن من وظائفه ويعنى بذلك رئاسة المدرسة اللاهوتية، ويعلق شيخ مؤرخى الكنيسة يوسيبوس القيسارى على ذلك بقوله ما نصه "غلب على ديمتريوس الضعف البشرى وقد رأى نجم أوريجن إلى صعود، تزداد بين شعب الإسكندرية كل يوم شهرته، فكتب إلى جميع الأساقفة، وحتى خارج مصر، يصف لهم ما امتدحه منه آنفاً، بالطيش والسفه"^(٢). ويضيف جيروم — رغم موقفه الذى عرفناه عنه تجاه أوريجن، أن ديمتريوس سعى بكل الوسائل للإساءة إلى سمعة الرجل^(٣).

وقد يكون ما فعله ديمتريوس راجعاً — على حد قول McGiffert — إلى الظنون التى تولدت لدى أوريجن عن المشاعر العدائية التى يحملها له نفر كبير من الاكليروس المصرى بسبب آرائه اللاهوتية، وليس من المستبعد أن يكون ديمتريوس مشاركاً لهم هذه المشاعر^(٤)، ويترجم يوسيبوس وجيروم وشادويك

(1) EVSEB. hist. eccl. VI, 23; HIER. Vir. ill. 54.

(2) EVSEB. hist. eccl. VI, 8.

(3) HIER. Vir. ill. 54.

(٤) McGiffert, prolegomena, p. 394 ويذكر البعض أن السبب الرئيسى فى غضب ديمتريوس على أوريجن، أن الأخير قد استهلم آية الإنجيل "ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات، من استطاع أن يقبل قليلاً [متى ١٩/١٢] وقد قبل أوريجن وأقدم على خصيان نفسه، ولهذا غضب عليه ديمتريوس من البداية، غير أن هذا رأى لا يمكن التسليم به لأن ديمتريوس عهد إلى أوريجن بإدارة المدرسة اللاهوتية، وأوفده فى سفارات متعددة ليفض مشكلات عقيدية نشبت خارج مصر.

وزرنوف^(١) وغيرهم هذه المسألة بالغيرة التي تولدت لدى الأسقف السكندري وهو يرى أوريجن وقد أحاطت به هالة الشهرة الذائعة، ليس في مصر وحدها بل خارجها لدى كنائس الشرق والغرب سواء، وإن كان McGiffert يناقش هذه القضية ولا يؤيد أصحاب هذا الرأي.

لكن الذي لا شك فيه أن ديمتريوس وهو الرجل الذي وضع أسس سيادة الكرسي السكندري^(٢) كان قد سيطر عليه هو الآخر شعور بأن أوريجن قد داخله الغرور من جراء هذه السمعة العريضة التي حققها، ومن ثم سمح لنفسه أن يتصدى لتفسير الكتاب المقدس في عظات علنية دون أن يرتدى الرداء الكهنوتي، أو بمعنى آخر دون أن يكون في عداد الكليروس، ولعل هذا يفسر لنا استدعاء الأسقف له من فلسطين، وعدم السماح له بالخروج من الإسكندرية على امتداد اثنتي عشرة سنة (٢١٨ - ٢٣٠)، ويضيف "شادويك" أن ديمتريوس كان أكليروسياً متشدداً متعطشاً للسلطان، دفع دون حذر السلطة البطريركية في الإسكندرية إلى حافة السيادة المطلقة^(٣)، على استعداد أن يسمع ممن حوالياه الكثير من الاتهامات التي كبلت لأوريجن متهمة إياه بالهرطقة^(٤).

ومهما يكن من أمر فقد كان هذا هو "الخروج" الأخير لأوريجن من مصر، إذ لم يعد إليها بعد ذلك حتى أدركته الوفاة في مطلع النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي (حوالي ٢٥٠م أو ٢٥٤)، وأمضى هذه السنوات التي تنيف عن العشرين هناك في فلسطين، وبصفة خاصة في قيصرية، وهناك استمر في أداء رسالة مدرسة الإسكندرية التي كان قد بدأها في مصر، والذي يعتبر هو المؤسس الحقيقي لها، وتحلق حوله العديد من الدارسين الذين أضحوا يمثلون الامتداد الطبيعي للمدرسة السكندرية^(٥). ولعل هذا هو الذي يفسر لنا الآن لماذا كانت

(1) Chadwick, early Church, pp. 109 – 110; Zernov, eastern Christendon, p. 36.

وقارن، إيريس المصري، قصة الكنيسة القبطية، ج ١ ص ٦٦ - ٦٧ أيسيدورس، الجريدة النفسية في تاريخ الكنيسة، ج ١ ص ١٧٨.

(2) Neale, The Patriarchate of Alexandria, I, p. 29.

(3) Chadwick, early Church, p. 109; Atia, Eastern Christianity, p. 36.

(٤) McGiffert, prolegomena, p. 395 وأيضاً، بوتشر، تاريخ الأمة القبطية، ص ٩١ - ٩٥.

(5) Duchesne, early history of the Christian Church From its Foundation to the fifth Century, Vol. I, p. 252; Chadwick, early Church, p. 112; Zernov, Eastern Christendon, p. 37; Copleston, history of philosophy, II, p. 41.

فلسطين بالذات هي المركز الرئيسي الذي تولدت فيه حمى هذا الجدل الدائر حول أوريجن وآرائه، وساعد على ذلك عامل آخر لا يقل أهمية عن ذلك، نعى وجود مدرسة أنطاكية اللاهوتية على بعد قريب من قيسارية، وكان التنافس القائم بين المدرستين اللاهوتيتين في كل من الإسكندرية وأنطاكية له قسماته المميزة على العقيدة المسيحية، فإذا أضفنا إلى ذلك ما قدمناه من أن المدرسة السكندرية كانت أفلاطونية الفكر، مجازية المنهج، صوفية الطريق، وأن المدرسة الأنطاكية كانت أرسطية المنهج، منطقية الفكر، عقلانية الطريق، أدركنا إلى أي حد حقاً كان التنافس قائماً بين المدرستين، وإلى أي حد أيضاً ترك الخلاف في الرأي بصماته الواضحة على اللاهوت المسيحي.

وليس من المبالغة في شيء القول إن أوريجن كان بحق هو مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، وإذا كان كلمنت يعد دون شك أول معالم الطريق إليها، فإن أوريجن كان الطريق نفسه، أو كما قلنا .. المدرسة، ورغم أن هذه المدرسة استمرت تؤدي رسالتها على امتداد مائة وخمسين سنة أعقبت وفاة أوريجن، إلا أن شهرتها الذائعة اكتسبتها من خلال فكره الذي طرحه، و"الأوريجينية" التي دار من حولها الجدل من بعد عدة قرون. ومادام أوريجن على قيد الحياة في قيسارية يمارس الفكر الذي بدأه في الإسكندرية، فإن الذين تسلموا مهمة رئاسة المدرسة بعد رحيله كانوا يمثلون — باستثناء ديونيسيوس وديديموس الضيرير — ظلاً شاحباً له، يخطو خطوة أحياناً أو يختفي بعض حين، فهذا هو هرقل Heraclas الذي جعله أوريجن مساعداً له في المدرسة أثناء رئاسته لها بالإسكندرية، وتوسم فيه النبوغ والذكاء، بعد أن صرف وقتاً طويلاً في دراسة الفلسفة، وظل — لشدة تأثره بها — يرتدى رداء الفلاسفة رغم رسامته قسيساً في كنيسة الإسكندرية^(١)، فلما غادر أستاذه المدنية تولى هو رئاسة المدرسة خلفاً له^(٢) ولكن مكثه بها لم يستمر أكثر من عام وبضعة شهور، حيث اعتلى عرش أسقفية الإسكندرية خلفاً لديمتريوس عام ٢٣٢ للميلاد.

١) EVSEB. hist. eccl. VI, 19,31.

٢) Ibid, VI, 26.

ومما يسترعى الانتباه أنه رغم العلاقات الوطيدة التي كانت تربط بين الأستاذ وتلميذه، إلا أن هرقل لم يحاول مطلقاً بعد أن جلس على كرسي القديس مرقس أن يصدر قراراً يمحو به الإدانة التي لحقت بأوريجن على يد سلفه والاكليروس السكندري في مجمعي الإسكندرية، بل يبدو أن هرقل كان قد أعطى موثقاً أن يسير على خطى سلفه ديمتريوس، وإلا لما كان قد تم اختياره أسقفاً، ويبدو أيضاً أن هرقل كان ينظر إلى بعض آراء أوريجن على أنها هرطقة، ولم يكن هذا رأيه وحده بل كان رأى الاكليروس السكندري كما تم التعبير عنه في مجمعي الإسكندرية (١).

تولى ديونيسيوس Dionysius رئاسة المدرسة خلفاً لهرقل، وديونيسيوس هو أقرب تلاميذ أوريجن إلى نفسه وفكره، وإذا كنا قد تعجبنا من قبل لأن هرقل لم يصدر قراراً بالعفو عن أوريجن، فإن العجب يزداد إذا علمنا أن ديونيسيوس سلك السبيل نفسه بعد اعتلائه عرش أسقفية الإسكندرية عام ٢٤٦ م خلفاً لهرقل، وهذا يدعم ما نذهب إليه من القول بأن اعتلاء العرش الأسقفي كان يقضى آنذاك أن يظل أوريجن حبيس قرار الحرمان الذي صدر ضده.

وقد ذاعت شهرة دينيسيوس حتى عده يوسيبوس القيساري أعظم رجالات عصره علما ومعرفة، ويناديه بـ "العظيم" (٢). وقد اكتسب هذا اللقب لبروزه في مجال الرعاية الكنسية والفكر العقيدى؛ ذلك أن ديونيسيوس حقق لكنيسة الإسكندرية في عهده ومن بعد سلطة واسعة، وامتد نفوذها لتشمل المدن الخمس الغربية (٣) Pentapolis. وشارك بصورة فعالة في كل المناقشات الجدلية التي شغل بها رجال الإكليروس في زمانه، وكلها تعكس بشكل واضح مدى التقدير الذي تكنه الكنائس المسيحية الأخرى للكنيسة السكندرية والجالس على عرش أسقفيتها، والذي جمع في يديه بين رعاية الكنيسة ورئاسة المدرسة.

(1) McGiffert, Prolegomena, p. 251 n. 2.

(2) EVSEB. hist. eccl. VIII, 1; HIER. Vir. ill. 69.

(3) ATHANAS. De Sententia Dionysii, 5; Hardy, Christian Egypt, p. 29.

وهذه المدن الخمس هي "شحات" Cyrene و"ملمية" Ptolemais و"برنيق" Berenice و"سوسة" Abollonia و"توكره" (توخيرا) Arsinoe وهي - في مجموعها شكل برقة حالياً.

وكان الاضطهاد العام الذي بدأه الإمبراطور دكيوس Decius (٢٤٩ - ٢٥١) بأول مرسوم إمبراطوري يصدر في هذا السبيل، ويجعل الاضطهاد عاماً بعد أن ظل طيلة قرنين من الزمان اضطهاداً محلياً متقطعاً، سبباً في ظهور طائفة من المسيحيين المتشددين يرفضون قبول التائبين في شركة الكنيسة ثانية، بعد أن أظهروا عودتهم إلى الوثنية ثانية خلاصاً من العذاب، وكان في مقدمة هؤلاء الرافضين "النوفاتيون" الذين ينسبون إلى "نوفاتيانوس" Novatianus الأسقف الروماني المنشق على عهد الأسقف الروماني كورنيليوس Cornilius الذي غدا أسقفاً عام ٢٥١. وكانت النوفاتية مقدمة طبيعية لما تبعها من بعد ومائلها مثل الكنيسة الدوناتية Denatism في أفريقيا والمليتية Melitianism في مصر، وكلها ظهرت في أخريات القرن الثالث الميلادي، وأوائل الرابع، ويسمون أنفسهم جميعاً بكنيسة الأطهار (١).

وفيما يتعلق بالنوفاتية فقد أرسل صاحبها عدداً من الرسائل إلى أساقفة الكنيسة في الشرق الروماني، وكان ديونيسيوس في مقدمة من بعث إليهم، وقد أعلن الأسقف السكندري على الفور نبذه لهذا الشقاق والتشدد في الوقت نفسه، ووقفه إلى جانب الأسقف الشرعي "كورنيليوس"، ولكنه كتب أيضاً إلى نوفاتيانوس رسالة ينصحه فيها بالعمل على إحلال الوئام في الكنيسة الجامعة، وكان من بين ما جاء فيها: "إذا كنت على غير إرادتك رُسمت، فسوف تبرهن على صدق ذلك إذا تحيت بإرائك .. عندها سوف يرتفع بين الناس قدرك، ويغفلون عن خطيئتك، ويسجلون لك تخليك عن الكرسي بملء رغبتك" (٢).

ويبدو أن ديونيسيوس نفسه قد تعرض لمثل هذا الموقف من جانب المتشددين الذين أنكروا عليه هروبه أثناء الاضطهاد الذي مارسه الإمبراطور فاليريان (٢٥٧ - ٢٦٠) Valerianus، ومن أجل هذا كتب ديونيسيوس دفاعاً عن نفسه للرد على هؤلاء المتطرفين (٣).

(١) لمزيد من التفضيلات عن هذا الفرق راجع كتابنا، الدولة. والكنيسة، ح ٢ ص ١٣٣ - ٢٥٤.

(2) EVSEB, hist. eccl. VI, 45.

(3) Ibid. VI, 40, VII, 11.

وإذا كان النزاع النوفاتي يدور حول مسألة تتعلق بالتنظيم الكنسى والتقاليد، أكثر من اقترابه من الأمور العقيدية اللاهوتية، وذلك أيضاً هو جوهر التفرقة بين الشرق والغرب، فإن ديونيسيوس كان له دوره البارز أيضاً فى تلك الخلافات العقيدية التى ظهرت آنذاك؛ ومن بينها تلك الآراء التى أذاعها بولس الساموساطى Paul of Samosata فى ستينيات القرن الثالث الميلادى، وهو ينسب إلى مدينة ساموساط ^(١) ورسم أسقفاً لكنيسة أنطاكية (٢٦٠ - ٢٦٨)، وكان أول شىء أقدم عليه هو مهاجمة الآباء الأول للكنيسة، وخص بهجومه أوريجن السكندرى، فأثار كراهية من حوله من الأساقفة المعاصرين تلاميذ هذا العلامة الكبير ^(٢).

وأذاع بولس الساميساطى آراءه التى دارت حول القول بأن أقنومى الابن والروح القدس شىء واحد، وأن اللوجوس، الكلمة، قد أتى إلى الأرض وحل فى إنسان اسمه يسوع المسيح، وأن ابن الإنسان استمد وجوده من مريم العذراء، ومن ثم فهو لا يعدو كونه "مخلوقاً صالحاً حمل فى أحشائه روح الله، وأنه لم يصبح مسيحاً إلا بعد تعميده على يد يوحنا المعمدان، وهو يرد قوله هذا إلى أن ما تذهب إليه كنيسة الإسكندرية من الإيمان بأن المسيح ابن الله يقود إلى القول بـ"الثوية". وقد كان واضحاً تماماً أن الرجل يعارض فى المقام الأول اللاهوت السكندرى ^(٣).

وتمت الدعوة من جانب "إلينوس" أسقف طرسوس لعقد مجمع دينى فى انطاكية لعلاج هذا الأمر، وأجاب الدعوة عدد ليس بالقليل من أساقفة المنطقة، ووجهوا الدعوة إلى ديونيسيوس السكندرى لحضور المجمع للإفادة بفكره اللاهوتى فى ذلك، ولما كان الرجل قد تقدم به العمر فقد اعتذر بذلك، ولكنه بعث بمن يمثله هناك وزوده برسالة إلى المجمع تتضمن رأى الكنيسة السكندرية فى آراء بولس الساميساطى، وقد أدان المجمع هذه الآراء ^(٤) ولم يقدر لديونيسيوس أن يشهد

(١) قارن، إيريس المصرى، قصة الكنيسة القبطية، جـ ١ ص ٩٩.

(٢) أسد رستم، كنيسة أنطاكية، جـ ١ ص ١٢١.

(٣) إيريس المصرى، قصة الكنيسة القبطية، جـ ١ ص ٩٩؛ أسد رستم، كنيسة أنطاكية، جـ ١ ص ١٢١،

والوقوف على آراء بولس الساموساطى، راجع، New Schaff – Herzog encycl. Vol. VII, pp.

. 456 – 457

(4) EVSEB. hist, eccl. VII, 27, 32.

قرارات المجمعين الأنطاكيين اللذين تم عقدهما فيما بعد لإدانة بولس، حيث كان قد توفي عام ٢٦٥.

ولعل موقف ديونيسيوس من "السابلية" Sabellianism التي تنسب إلى "سابلليوس" Sabellius أحد مواطني "طلميثة" Ptolemais وهي واحدة من المدن الخمس الغربية Pentapolis [برقة حالياً] التي مد ديونيسيوس رعية الإسكندرية إليها، وكان قد أقام في روما فترة من الزمن على عهد أسقفها "زفيرينوس" Zephyrinus (١٩٨ - ٢١٧)، نقول لعل موقف ديونيسيوس من هذه الآراء السابلية يعكس مدى التأثير الواضح للأسقف السكندري بأستاذه أوريجن، وانتهاجه السبيل نفسه في الفكر والعقيدة.

وقد ذاعت هذه الآراء مع بدايات النهاية للقرن الثاني الميلادي، واتسعت دائرة انتشارها خلال النصف الأول من القرن الثالث، خاصة بين رجال الاكليروس الليبيين ونفر من الرومان، وعرف أصحابها بـ "الملكيين" Monarchians نظراً لمناداتهم بسيادة "الآب" (الله) في علاقته مع "الابن" (المسيح). وتنقسم هذه الفرقة إلى طائفتين، تعرف أولاهما بـ "الملكية الحركية" Dynamuic Monarchianism أو "ملكية التبني" Adoptianism وتقول بأن المسيح تأنس من العذراء عند ولادته، وحل به الروح القدس، وصار إلها بعد قيامته من بين الأموات، أي أن المسيح بدأ إنساناً وأصبح بعد الصلب والقبر والقيامة إلهاً. أما الطائفة الثانية فتعرف بـ "الملكية الشكلية" Madalistic Monarchianism وذاعت شهرتها وأفكارها من خلال السابلية التي تقول بأن الآب والابن والروح القدس شيء واحد في أسماء ثلاثة، ولما كانوا يؤمنون بفكرة وحدانية الله، فقد قالوا إن الإله الواحد هو "الآب - الابن" Father - Son ولا يعنى هذا الاثنية - كما يقولون - بل يعنى الله نفسه، وأن الله ليس هو الآب والابن تلقائياً، لكنه أصبح فاعلاً في ثلاث قوى متتالية أو شخوص متتابعة، شخص الله الخالق المشرع، وشخص الابن المخلص (وتمتد هذه الفترة من التجسد حتى القيامة) وأخيراً شخص الروح القدس صانع وواهب الحياة، أي أن الآب قام بعمله في ثلاثة أشكال مختلفة، يشبه ذاك - مع الفارق طبعاً - الممثل المسرحي الذي يؤدي أدواراً ثلاثة من خلف أقنعة ثلاثة يضعها تباعاً على وجهه،

ومن ثم فهو يعلن عن نفسه فى أشكال مختلفة حسبما تقتضى الظروف ^(١)، ومن هنا عُرِفَت هذه الطائفة بـ "الملكية الشكلية" أو "السابلية" من بعد.

وهكذا يبدو واضحاً أن اللاهوت السابلى لا يختلف فى جوهره عن "العقيدة الأبوية" Patripassian القديمة التى ظهرت فى القرن الثانى كرد فعل على القول بـ "التثليث"، والشئ الوحيد المختلف هو القول عند "السابلين" بتتابع الأقانيم الثلاثة. والأمر الهام هنا هو أن مساواة قوة وشخص "الآب" بمثلها عند الأقنومين الآخرين، يعنى القضاء على تفوق الآب على الابن والروح القدس. وعلى هذا النحو أيضاً أصبح الطريق ممهداً للوصول إلى ذلك المصطلح الشهير الذى ذاع فى القرن الرابع الميلادى، بعد إقراره فى مجمع نيقية المسكونى الأول عام ٣٢٥، وأصبح قاعدة الإيمان الأرثوذكسى فى الكنيسة الجامعة من بعد، وفتح فى الوقت نفسه باب الصراع على مصراعيه للجدلى اللاهوتى حول الأقنوم الثانى فى المسيح — الابن — وهو مصطلح "الهوموسية" Homoousius أى "مساواة الابن للآب فى الجوهر" أو بتعبير قانون الإيمان نفسه "أن الابن من جوهر واحد مع الآب" ^(٢)، وهو مصطلح — كما سنعلم فيما بعد — لم يكن جامعاً مانعاً بالنسبة للعقيدة المسيحية، مما أدى إلى ظهور آراء عقيدية عديدة اشتقت منه وشغلت آباء الكنيسة خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين.

وكانت المناقشات التى دارت بين الأسقف السكندرى ديونيسيوس وسميه الأسقف الرومانى، هى الرحم الذى نشأ فيه القول بـ "الهوموسية"، ذلك أن أسقف روما أدان سابليوس واتهمه بالهرطقة فيما ذهب إليه، ووجد أسقف الإسكندرية لزاماً عليه التدخل لحسم هذه المسألة باعتباره راعياً لكنائس المدن الخمس الغربية، وأكد ديونيسيوس السكندرى أن "الكلمة" هو الذى صار جسداً وليس "الآب" واستند إلى تفسيرات وشروح أستاذه أوريجن فى هذا السبيل، ويبدو أن الحماسة الشديدة التى تملكى السبيل على ديونيسيوس من أجل دحض الآراء السابلية، إضافة إلى عدم قدرة عدد ليس بالقليل من رجال الدين، خاصة فى الغرب، على فهم آراء

(١) راجع تفاصيل هذه الآراء فى New Schaff – Herzog encycl.

(٢) راجع كتابنا، الدولة والكنيسة، ج ٢ الفصل الخامس، ح ٣ الفصلين السابع والثامن.

أوريجن كما أسلفنا، جعلت الأسقف الروماني يعلن احتجاجه على قول سمييه السكندري بأن الآب والابن مختلفان كالقارب والريان، ومن ثم فهما ليس من جوهر واحد ^(١)، وأعلن أن الإله الآب والكلمة متحدان، كما أن الروح القدس يرقد ويسكن في الله، بمعنى أن الثالوث المقدس هو إله العالم ^(٢)، وكان هذا دافعاً للأسقف السكندري كي يكتب رسالة إلى ديونيسيوس روما موضحاً عقيدته، قال:

"... لقد كتبت في رسالة سابقة تفصيلاً وبحضاً للاتهامات التي ساقوها ضدى، يقولون فيها أنني أنكرت أن الابن كان واحداً في الجوهر مع الآب، غير أن ما قلته هو أنني لم أجد هذا المصطلح "الهوموسية" مطلقاً في أى موضع من الكتاب المقدس، كما أن ملاحظاتي التي كتبتها من بعد ولم يلاحظوها ليست متناقضة مع هذا الإيمان، ولقد ضربت مثلاً للميلاد البشرى (التأنس أو التجسد) بشيء قريب للأذهان، فالأبوان يختلفان بصورة لا يمكن إنكارها عن أولادهم، حيث لا يمكن مطلقاً أن يكونوا الأشخاص أنفسهم، وإلا لما كان هناك آباء وأبناء، وأنا على يقين من ذلك بتقديم أدلة مماثلة، فالنبات ينمو من البذور أو الجذور، وهذا يختلف عما يتفرع عنه، وإن كانوا في الطبيعة شيئاً واحداً، كجدول ماء ينساب من ينبوع مكتسباً اسماً جديداً، ولا يمكن أن ندعو الينبوع جدولاً، ولا الجدول ينبوعاً، وكلاهما موجود، والجدول ماء من الينبوع".

وهكذا — كما يبدو — اتفق السميان، السكندري والروماني، على التوصل إلى هذه الصيغة القائلة بـ "الهوموسية"، وظلت معلقة طيلة ما يقرب من ثلاثة أرباع قرن من الزمان، حتى بعثت من جديد باقتراح من الأسقف القرطبي "هوسيو" Hosius في المجمع المسكوني الأول، للرد على آراء الأريوسيين القائلين بعدم المساواة بين الآب والابن في الجوهر، على اعتبار أنها الصيغة التي أوى إليها أسقف الإسكندرية وروما في القرن الثالث، وكان هذا، وما أذاعه الأريوسيون من أنهم أستمدا أفكارهم من الأوريجنية عن طريق الأسقف السكندري ديونيسيوس، هو الدافع الأساسي الذي حدا بأثناسيوس أسقف الإسكندرية أن يكتب دفاعاً عن سلفه ومثله المحتذى ديونيسيوس ^(٣) ذلك أن أثناسيوس ترسم

(1) Chadwick, early Church, p. 114.

(2) ATHANAS. de S. Dionysii.

(3) ATHANAS. de S. Dionysii.

خطى ديونيسيوس جهاداً وحياء، وظل طيلة أسقفيته مخلصاً أميناً وحامياً للهوموسية التي ارتضاها ديونيسيوس، حتى حق لأحد المؤرخين ^(١) أن يقول: "إن من حق أثناسيوس دون غيره الإدعاء بأن ديونيسيوس وآراءه له وحده، وهو رائده والولى".

وبموت ديونيسيوس عام ٢٦٥ فقت مدرسة الإسكندرية واحداً من رجالها العظام الذى كان يعد امتداداً طبيعياً لأستاذه أوريجن رائد هذه المدرسة اللاهوتية، وقد تواكب موته مع الأحداث التي بدأت تتصاعد في الإمبراطورية متمثلة في الفوضى السياسية والتدهور الاقتصادي والهزائم العسكرية والانحلال الاجتماعي، مما اصطلح على تسميتها بأزمة القرن الثالث الميلادي، والتي امتدت نصف قرن من الزمان بين عامي ٢٣٥ و ٢٨٤، وهي السنة التي اعتلى فيها دقلديانوس Diocletianus عرش الإمبراطورية، لينجح في إعادة التوازن إليها من جديد. غير أن عهده ارتبط في أذهان المصريين بعصر الاضطهاد الأعظم أو عصر الشهداء، حيث اتخذ المصريون من عام ٢٨٤ بداية للتقويم المصري أو القبطي، على الرغم من أن دقلديانوس لم يبدأ في ممارسة اضطهاده للمسيحيين في الإمبراطورية إلا في السنة التاسعة عشرة من حكمه، أي عام ٣٠٣، أي قبل اعتزاله الحكم طواعية بعامين فقط ^(٢).

وكان طبيعياً أن يجرى على مدرسة الإسكندرية ما جرى على الكنائس في الإمبراطورية، خاصة وقد علمنا أن الأساقفة السكندريين منذ رعاية ديونيسيوس جمعوا في يديهم بين الكنيسة والمدرسة، ومن ثم فإن المؤرخ الكنسي يوسيبوس لم يحدثنا بشيء عن هذه المدرسة طيلة ما بقى من عمر القرن الثالث بعد وفاة ديونيسيوس، وكذلك فعل جيروم، وإن كنا نستطيع أن نستخلص من حديث يوسيبوس عن أساقفة الكنائس آنذاك أن المدرسة كانت رغم الاضطراب تمارس عملها وتؤدي بعضاً من رسالتها، فيوسيبوس السكندري، أحد قساوسة الإسكندرية الذي امتدحه ديونيسيوس عندما بعث به ممثلاً له في المجمع الأنطاكي الذي عقده سنة ٢٦٢ لمعالجة آراء بولس السميساطي، رسم أسقفاً لكنيسة اللاذقية، ونال شهرة واسعة في مجال العقيدة ودراسة الكتاب المقدس كواحد من أبناء مدرسة

(١) راجع المقدمة التي كتبها "روبرتسون" Robertson لدفاع أثناسيوس عن ديونيسيوس ضمن مجموعة آباء نيقية، المجلد الرابع، ص ١٧٤.

(٢) راجع تفصيل ذلك في كتابنا، الدولة والكنيسة، ج٢ الفصلين الأول والثاني.

الإسكندرية^(١) فلما قضى نحبه خلفه سكندري آخر يدعى "أناتوليوس" Anatolius يصفه شيخ مؤرخي الكنيسة بأنه جمع إلى البراعة في الآداب والفلسفة والبيان، حذق العلوم الرياضية والهندسة والفلك والطبيعة والجدل^(٢)، ثم يقول عنه "إنه بين أقرانه أول زماننا"^(٣) ويضيف "لأجل ذلك دعاه السكندريون للعودة كي يعيد من جديد ما كان للمدرسة الإسكندرية^(٤)، وتشير فروع المعرفة الإنسانية التي جمعها "أنا طولIOS" إلى أنه تلقى تعليمه في الإسكندرية، ولكنها تشير في الوقت نفسه إلى ما سبق أن ذكرناه عن الأثر الكبير الذي تركه أوريجن في منطقة فلسطين وسوريا، والنجاح الذي لقيته دعوته هناك بين خاصة المتقنين من العلمانيين والاكليروس.

على أنه مع أواخر القرن الثالث وبداية الرابع، تنتشع هذه الغيوم قليلاً، ويصل جيروم ما انقطع من حديث، فيخبرنا أن مفكراً يدعى "بيرIOS" Pierius هو الذي كان يقوم بالتدريس في الإسكندرية آنذاك^(٥)، وإن كان يوسيبوس لا يذكر عنه شيئاً أكثر من كونه أحد قساوسة الإسكندرية^(٦) ويناقش Mcgiffert^(٧) هذه المسألة تفصيلاً ويميل إلى الأخذ برأى يوسيبوس غير أن ما يذكره جيروم من أن بيرIOS نشر عدداً كبيراً من الرسائل في مختلف الموضوعات، مما أضفى عليه لقب "أوريجن الصغير"، بالإضافة إلى الحياة النسكية التي كان يعيشها، ومعرفته الواسعة بفن الجدل، كل هذا يدعونا للإعتقاد بأنه ليس من المستبعد، بل لعله من المرجح أن يكون بيرIOS قد باشر التدريس في مدرسة الإسكندرية، بل ربما ترأس هذه المدرسة خلفاً لأستاذه ثيوجنستوس Theognostus الذي قيل أنه تولى رئاسة المدرسة فترة قصيرة ثم خلفه بيرIOS، وأنه ترك سبعة رسائل تحدث فيها عن الثالوث المقدس والتجسد والخلق، وكان — كما يتضح مما بقي من كتاباته أوريجنيا متشددًا^(٨).

(1) EVSEB. hist. eccl. VII, 11, 32.

(2) Ibid. VII, 32; HIER. Vir. ill. 73.

(3) EVSEB. hist. eccl. VII, 32.

(5) EVSEB. Loc, cit.

(6) HIER. vir. ill. 76.

(7) EVSEB. hist. eccl. VII, 32.

(8) Prolegomena to EVSEB. P. 321, n. 42.

(9) New Schaff — Herzog encycl. Vol. IX, pp. 52 — 53, Vol. XI, p. 328.

وطوال مدة الاضطهاد الأخيرة (٣٠٥ - ٣١٣) على عهدى جاليريوس Galerius (٣٠٥ - ٣١١) وماكسيمين دايا Maximinus Daia (٣٠٧ - ٣١٤) تولى "أشيلاس" Achilles (+ ٣١١) الإشراف على المدرسة^(١)، وكان مسلكه الذى يتصف بالتقوى سنداً لتولى الأسقفية بعد موت بطرس سنة ٣١١ وهو الذى يعد آخر الشهداء فى الكنيسة المصرية^(٢)، وإن لم يمكث بها إلا قليلاً جداً، حيث خلفه إسكندر (٣١١ - ٣٢٨).

وخلال أسقفية إسكندر وأثناسيوس من بعده (٣٢٨ - ٣٧٣) عهد بإدارة المدرسة إلى "ديديموس" Didymus الضرير، ورغم أنه افتقد بصره صبياً^(٣) إلا أنه تمكن فى النبوغ من نواحى المعرفة العديدة، محدثاً بالشعر، متضلّعاً من البيان، عالماً بالفلك والحساب والهندسة، دارساً للنظريات الفلسفية المختلفة^(٤). وقد ترك لنا مؤلفات عديدة معظمها تعليق على المزامير وشروح لانجيلى متى ويوحنا، وخلف كتاباً عن الروح القدس، قام جيروم بنقله إلى اللاتينية^(٥) وقد ذاعت شهرته، وأُتِي عليه رهبان مصر وعلى رأسهم أنطونيوس، أبو الرهبان، عندما قدم إلى الاسكندرية لتأييد أثناسيوس عام ٣٣٨ فى صراعه مع الآريوسيين^(٦)، وكان من أشهر تلاميذ المدرسة السكندرية آنذاك جريجورى النازيانزى وأخوه قيصر، بالإضافة إلى جيروم وروفينوس، وهؤلاء جميعهم كانوا أتباع أوريجن والمدافعين عن الأوريجنية باستثناء جيروم فى سنى عمره الأخيرة بعد أن ارتد عنها.

وفى عام ٣٩٦ مات ديديموس بعد أن ظل فى إدارة المدرسة فترة غير قصيرة، تبلغ ثلاثة أرباع القرن تقريباً، وهى الفترة التى شهدت أخطر صراع عقيدى عرفته الكنيسة فى عصورها الأولى، وانتهى بانتصار الإمبراطورية للنيقية على عهد الإمبراطورية ثيودوسيوس الأول. وبموت ديديموس دخل تاريخ المدرسة السكندرية فى طور من الغموض يشبه ذلك الذى صحب نشأتها، ولم نعد نسمع عنها من بعد شيئاً، ولكنها ظلت حتى آخر عهدها بالحياة على زمن ديديموس

(1) EVSEB. hist. eccl, VII, 32.

(2) Id. THEOD. Hist. eccl. I, 2.

(3) HIER. vir. ill. 109.

(4) SOZOM. Hist. eccl. II. 15; THEOD. Hist. eccl, I, 2.

(5) HIER. Vir. ill. 109.

(6) SOZOM. Hist, eccl, III, 15.

الضرير "أوريجنية" الفكر، ولعل ما يقوله آخر أساتنتها هذا، يعبر تعبيراً صادقاً عن هذا الاتجاه الذى ساد، قال ديديموس فى تعليقه على كتاب "المبادئ" لأوريجن بعد أن امتدح ما جاء فيه، "إن الذين يفترون على أوريجن الكذب، ويتناولون آراءه بالاستخفاف والازدراء، ليسوا إلا أناساً غاية فى التفاهة، ذلك لأنهم يفتقدون القدرة على الفهم العميق للحكمة البالغة لذلك الرجل العظيم" (١).

مما لا شك فيه إذن أن الفكر السكندري ممثلاً فى المدرسة اللاهوتية قد أدى دوراً بارزاً فى صياغة العقيدة المسيحية خلال القرون الأولى للميلاد، وتركت المدرسة بصماتها واضحة على قانون الإيمان المسيحى فى الشرق والغرب على السواء، وأخذ آباء الكنيسة وفقهاؤها الكثير مما طرحه زعماء المدرسة من أفكار وآراء لاهوتية بل وأخلاقية، وحتى أولئك الذين وقفوا من هذه الأفكار موقف المعارضة، كانوا تلامذة لها عيالا عليها، ولا تخلو كتاباتهم من كثير من الاقتباسات التى ينقلونها لتأييد آرائهم رغم مخالفتهم الصريحة لها فى بعض الأحيان، والذى يدعو للاهتمام — دون الدهشة، أن الاتجاهين اللاهوتين الكبيرين المتضادين، الأريوسية والنيقية، استقيا أفكارهما وقواعد إيمانهما من مصدر واحد، وهو المصدر الذى كان علما عليها، أعنى "الأوريجنية"، وراحت الطائفتان فى اصطراعها حول لاهوت المسيح وناسوته تتهلان من هذا النبع الذى لا يغيض!! وما جدل القرون من الرابع حتى نهاية السادس إلا حواراً فى عباءة "الأوريجنية" أو بتعبير آخر، فى رداء المدرسة السكندرية.

على أن الذى يلفت الانتباه، أنه رغم الشهرة الذائعة التى حققتها المدرسة السكندرية فى الأوساط المسيحية فى مختلف أنحاء الإمبراطورية الرومانية، ورغم الإنتشار الذى لقيه الفكر الأوريجنى فى الدوائر الكنسية وبين خاصة المثقفين، إلا أن المدرسة لم تحقق شيئاً من مثل هذا الذيوع بين المصريين أنفسهم، وهذه مسألة تثير علامات استفهام كبيرة توجب تلمس إجابات معينة لهذه التساؤلات.

لعلنا لا زلنا نذكر ما أوردناه منذ قليل من أن كنيسة الإسكندرية ممثلة فى أسقفها قررت أن تضع المدرسة تحت إشرافها المباشر وسلطان الأسقف، كما لو

(1) SOCR. hist. eccl. IV, 25.

كانت إحدى الإدارات الكنسية، وقد يكون هذا مقبولا في المرحلة الأولى عندما كانت مهمة المدرسة قاصرة على تعليم الناشئة مبائ العقيدة المسيحية، وجذب أعداد من الوثنيين إلى مظلة المسيحية، أو بتعبير آخر عندما كانت المدرسة لا تزال "مدرسة الموعوظين" Catechesis، وتقدم إلى جوار هذه المبادئ العقيدية الأولية دروساً في العلوم والرياضيات، وقد نشأت على هذا النحو في حضان الكنيسة، أما الآن وقد تحولت إلى "مدرسة المدافعين" Schola apologetica وجعلت مهمتها الأساسية التصدي للرد على خصوم المسيحية من الخارج، أعنى الوثنيين، ومن الداخل، أقصد الغنوصيين، وفي الحالتين كان على أساتذتها أن يدرسوا بعمق كل التيارات الفلسفية السائدة، والتراث اليوناني الروماني، وأفكار ومبادئ الحضارات الشرقية القديمة المحيطة بهم من كل ناحية، وهذا يقتضى أن يتفرغ الكليروس لمهمته الرئيسية، وهى الناحية الرعوية لشعب الكنيسة، وأن يترك لهؤلاء الأساتذة في المدرسة ميدان العمل "الدفاعي" عن العقيدة، وكان ذلك أمراً حتمياً لأن هؤلاء جميعاً كانوا من العلمانيين ولم يكونوا من رجال الكليروس، وكلهم تلقى تعليمه في مدرسة الإسكندرية الفلسفية إلى جانب من ظلوا على وثنيتهن مثل أفلوطين السكندري وغيره، ولكن يبدو أن أساقفة الإسكندرية كان لهم رأى آخر في هذا الموضوع، يهدف إلى جعل المدرسة دائرة من دوائر الكنيسة.

وقد ظهر ذلك واضحاً في موقف الأسقف ديمتريوس من "أوريجن" الأستاذ، ورغم أن "الكنيسة" اعتمدت على "المدرسة" في التدخل في كثير من المشكلات العقيدية التي ظهرت آنذاك خارج مصر، إلا أن ذلك تم تحت إشراف كنسى كامل، وظلت السيادة الكنسية كاملة إلى أن تمكنت "المدرسة" في شخص أوريجن من الإفلات من قبضتها والانتقال إلى فلسطين ومباشرة مهمتها من هناك، وإن بقيت الجذور في الإسكندرية.

وتفاديا لحدوث مثل هذا الموقف مرة أخرى رأى الأسقف السكندري أن يجمع في يديه الرئاستين، رعاية الكنيسة وزعامة المدرسة، وكان ديونيسيوس هو أول من أقدم على ذلك. وإذا كان لم يقدر لهذا "الجمع" بين الرئاستين أن يستمر طويلاً نتيجة للإضطهاد الوثني الذي حل بالمسيحيين في النصف الثاني من القرن

الثالث، وأوليات سنى القرن الرابع الميلادى، إلا أن أساقفة الإسكندرية ظلت لهم الكلمة العليا فى أمور المدرسة، وتمثل ذلك بوضوح تام فى شخصيتين رئيسيتين آنذاك هما أثناسيوس وثيوفيلوس.

وإذا كان قد جمع بين الرجلين حبهما وتقديرهما الكامل لمؤسس المدرسة اللاهوتية "أوريجن" وأفكاره، إلا أن أولهما كان يفعل ذلك على استحياء كامل، يمتدح "الأستاذ" دون أن يعلن صراحة رضاه عن أفكاره وآرائه اللاهوتية، خاصة بعد أن ظهرت الآريوسية التى تستند فى جوهر أفكارها إلى "الأوريجنية"، أما ثانيهما فقد أنقلب على عقبيه، شأن اللاهوتى اللاتينى جيروم، وأدار ظهره تماماً لأوريجن والأوريجنية وأعلن إدانتها، وإن كان فى سريرة نفسه غير راض عما يفعل !!

وكان أمراً منطقياً أن يتبع الناس زعامتهم الدينية فيما تذهب إليه، فإذا أضفنا إلى ذلك أن أسقف الإسكندرية قضى منذ البداية على كل محاولة لوجود زعامات كنسية أخرى على امتداد مصر كلها، وكان أوضح مثال على ذلك ما حدث فى أسيوط Lycopolis على زمن أسقفها "مليتْيوس" Meletius، وكان معاصراً لأثناسيوس، أدركنا على الفور أن الأنظار كلها كانت معلقة بكرسى الإسكندرية الأسقفى تنتظر منه القول الفصل فى المسألة العقيدية، ومن ثم لم يحدث فى مصر ما كان قائماً فى سوريا وفلسطين من تعدد الزعامات الأسقفية، لأن مصر بطبيعتها الجغرافية، وتكوينها العرقى، ونشأتها السياسية منذ أقدم العصور كانت مهيأة لذلك، ومن ثم لم تلق المدرسة من الذيوع بين المصريين، حتى المثقفين منهم، ما لقيته خارج مصر.

ولقد ساعد على ذلك أيضاً أن أساتذة المدرسة ومفكريها ألقوا دروسهم، وأداروا الحوار، ووضعوا كتبهم باليونانية، لسان الثقافة والفكر فى ذلك العصر، خاصة الشطر الشرقى من الإمبراطورية، ولما كانت الإسكندرية هى المركز الرئيسى لكل هذه الحياة الثقافية، فإنه على الرغم من وجود بعض مدن أخرى .. وإن كانت قليلة، توجد فيها دوائر للحوار والمناقشات باليونانية أيضاً، إلا أن ذلك كله لم يكن له أثر واضح أمام حديث المصريين جميعهم بلغتهم المصرية القديمة، وكان هذا فى حد ذاته من أكبر العوائق أمام انتشار صيت المدرسة وأفكارها بين

المصريين، وكان حظ الغرب اللاتيني أوفر في هذه الناحية، حيث تولى عدد من المفكرين مثل جيروم وروفينوس وغيرهما نقل فكر المدرسة السكندرية إلى اللسان اللاتيني.

وكان ظهور الآراء العقيدية الأريوسية عاملاً هاماً أيضاً يضاف إلى هذه العوامل، ذلك أن الكنيسة السكندرية تصدت بقوة لهذه الآراء، وأعلنت بادية ذي بدء إدانتها، ولما كانت الأريوسية قد استلهمت أفكارها من الأوريجنية، علم المدرسة اللاهوتية في الإسكندرية، فقد قدر لها على هذا النحو أن تعيش في مصر جزيرة منعزلة وسط محيط "تيقي"، مع العلم أن الأريوسية لقيت رواجاً في سوريا وآسيا الصغرى وبلاد اليونان، وكان هذا أمراً يتفق وطبيعة الأمور، حيث تأثر المدرسة الانطاكية القائمة في تفسيرها للكتاب المقدس على المنطق الأرسطي، وحيث تتعدد وتنتشر دوائر الحوار والجدل وأيضاً الزعامات الكنسية.

ويبقى بعد كل هذا أن الكنيسة السكندرية اعتمدت اعتماداً كبيراً في تقوية مركزها وتثبيت سلطانها على الرهبان المصريين، ولما كان هؤلاء جميعاً يتحدثون بلسانهم المصري، وينأون بأنفسهم عن حمى هذا الجدل اللاهوتي، ولا يستهويهم ذلك الشكل الرمزي وحركة التفسير المجازي لنصوص الكتاب المقدس، وهو أهم ما يميز فكر مدرسة اللاهوت السكندري، فقد أصبح من المستحيل اختراق هذا السياج في وقت كان الناس يعتقدون فيما يشاع عن معجزات لهؤلاء الرهبان وكرامات!.

الفصل الثالث

مصر والمسيحية

الفصل الثالث

مصر والمسيحية

منذ ارتضت المسيحية أن تخرج من عبادة لليهودية، موضعاً وفكراً وعزمت على أن تمضى إلى طريق أمم، كان عليها حتماً مقضياً أن تقدم نفسها إلى هؤلاء الأمميين في قالب عقائى، يتفق وطباع تفكيرهم التى اتسمت خلال تلك الفترة، أعنى القرون الأولى للميلاد، بالفلسفة العملية التى سادت المجتمع الرومانى آنذاك، والمناقشات الجدلية الساخنة بين أتباع الفلسفات السائدة كالرواقية والأبيقورية والأفلاطونية المحدثة والفيثاغورية الجديدة، وقبل هذا كله الأفلاطونية فى صورتها الأصلية، والأرسطية، ورغم أن هذه الفلسفات جميعها تعد يونانية المنبت والجذور إلا أنها تطورت بعد ذلك - فى ظل عالمية الإمبراطورية الرومانية - لتتفاعل مع الميراث الشرقى العريض للحضارات القديمة فى هذه المنطقة، فتصطبغ إلى حد ليس بالقليل بالروحانيات فى تلك الحضارات، ومن ثم تتغلب على معظمها فى أشكالها الجديدة، كالرواقية والأفلاطونية المحدثة بصفة خاصة، النزعة الصوفية والاتجاه الرمزي أو التأويلي.

وإذ أرادت المسيحية أن تمكن لنفسها بين هؤلاء "الأمميين"، فلم يكن أمامها من سبيل تسلكه إلا الامتزاج مع هذه الفلسفات والأفكار، وأن تأخذ عنها وتعطيها، وتتأثر بها وتتوثر فيها، ولما كان من الصعب، بل من المستحيل، على أى منها، الفلسفة والمسيحية، أن تتخلى طواعية عن مكانتها لمنافستها، فقد قلبت كلتاها أن تقترب من بعضها البعض، بل إن شتاً لدة قلقت للتفاعل الكامل والامتزاج التام بينهما، حتى أصبح من غير المقبول أو حتى المعقول أن نفصل بينهما على حد قول الفيلسوف "برتراند رسل"^(١)، وإيخرج لنينا فى النهاية كيان جديد يضمهما معا هو ما اصطلحنا على تسميته من قبل بـ "المسيحية المفلسفة".

(١) راجع الفصل الأول، ص ٥٦ - ٥٧.

وكان طبيعياً أن يكون النصف الشرقى من الإمبراطورية الرومانية، أو بتعبير أدق، النصف اليونانى الفكر والثقافة واللسان، هو المجال الحيوى الذى تدور فى رحابه عملية التفاعل هذه، وذلك لانتشار المدارس الفلسفية فى كثير من مدنه، وللحيوية التى تتمتع بها اللغة اليونانية، على عكس النصف الغربى اللاتينى الذى كان يخلو أو يكاد من مثل هذه المدارس، والجمود الذى اتسم به اللسان اللاتينى، وكان طبيعياً أيضاً أن تكون إسكندرية مصر هى البوتقة الرئيسية التى تتصهر فيها هذه التيارات جميعها، الفلسفات اليونانية، التراث الحضارى الشرقى، المسيحية، وذلك للمكانة المتميزة التى حققها الإسكندرية خلال القرنين الثانى والأول قبل الميلاد ومثلتهما من بعد، والتى تحققت لها بفضل مكتبة الإسكندرية ذات الشهرة الواسعة، والمدرسة الفلسفية الذائعة الصيت.

ولم يكن غريباً والإسكندرية تستند إلى ظهور حضارى مصرى ضارب فى القدم، موغل فى البعد يمتد إلى أقصى الجنوب عند طيبة، وتعد المركز التجارى النشط، وملتقى خطوط التجارة والتجار فى البحر المتوسط، يقدمون عليها ببضاعتهم وثقافتهم من الشرق القصى والشرق الأفريقى وحوض هذا البحر المتوسط، لم يكن غريباً كما نقول أن تختط الإسكندرية لنفسها طريقاً يجمع بين هذا جميعاً وبين شخصيتها اليونانية الأصلية، ويضفى على المسيحية فى مصر طابعاً متميزاً يخصها وحدها دون غيرها من بلدان العالم المسيحى الأخرى، حتى أنه يمكن القول دون تردد أن ما حدث فى بوتقة الإسكندرية الفكرية اللاهوتية، هو فى حقيقة الأمر "تمصير للمسيحية".

ولقد كان هذا أمر لا مندوحة عنه بفعل "الروحانية" التى عكف عليها المصرى القديم، منذ فتح على الدنيا عينيه حتى قبل أن ينبلج فجر التاريخ، عندما وضع فكرة "التاسوع" الإلهى فى "أون" مدينة الشمس، وأمن بـ "الثالوث المقدس" متجسداً فى أوزيريس وإيزيس وحورس، وسما بالهته إلى حيث ينبغى أن تكون هناك فى عليين، ولم ينزل بها إلى حيث نزل الإغريق حين جعلوها تختلط بالبشر تزواجاً وتامراً ومشكلات حياة، ومن ثم فقد جاء انتقاء فكرة "المثل" عند أفلاطون، والوقوف عند "المثل الأعلى"، "مثال للخير" لدى ذلك الفيلسوف، متناغماً مع هذه

"الروحانية" عند المصري القديم، وهذا هو بعينه ما فعلته مدرسة اللاهوت السكندري عندما اتخذت من الأفلاطونية والأفلاطونية المحدثّة نقطة البدء وحجر الزاوية في تفسير الكتاب المقدس، وكانت "الأوريجنية" النموذج المصري للمسيحية. وليس أدل على ذلك مما يقوله المؤرخ Creed ^(١) من أنه ليس هناك بلد من البلاد أثر في تطور العقيدة المسيحية مثلما فعلت مصر، بل ليس ثمة مدينة تركت بصماتها على المعتقد المسيحي بصورة أشد عمقاً من الإسكندرية.

ولم يكن "أريوس" Arius السكندري أول من فتح باب المناقشات الكريستولوجية على مصراعيه، ولكنه كان أشهرهم جميعاً، ذلك أن فرقاً عديدة وآراء أكثر عددا راحت تصاعد خلال القرنين الثاني والثالث للميلاد، حدثنا عنها شيخ مؤرخي الكنيسة يوسيبوس القيساري في عدد من صفحات كتابه "التاريخ الكنسي"، وقد شاركت كنيسة الإسكندرية مشاركة فعالة في الرد على بعض هذه الآراء كما أشرنا في الفصل السابق، وإن لم يقدر لأى من هذه الفرق أن تحقق انتشاراً أو نبوغاً باستثناء "السابلية" ^(٢) ولعل ذلك يعود إلى أمرين، أولهما أن عدداً كبيراً من آباء الكنيسة المسيحية كان حتى نهاية القرن الثاني الميلادي وأوليات الثالث، لا يزال يحجم عن دراسة الفلسفة لأنها في ظنهم رجس من عمل الشيطان، وكان الآباء اللاتين يمثلون الأغلبية الساحقة من بين هؤلاء، وثانيهما أن الإمبراطورية لم تكن تلقى بالآلما يحدث في داخل الكنيسة المسيحية، ولم يكن يعينها من أمر هذه الفرق المتناحرة القليل أو الكثير، فقد كانت تنظر إلى المسيحيين جميعاً آنذاك نظرة واحدة، وتصنفهم أيضاً طائفة واحدة تضاف إلى غيرها من الطوائف التي لم تكن تدين بعبادة أرباب الرمان، حتى إذا جاء أريوس وجهر بآرائه في العقد الثاني من القرن الرابع، كانت الدولة قد تحولت إلى الاعتراف بشرعية وجود المسيحية إلى جوار الديانات الأخرى في الإمبراطورية، ومع اعتناق أباطرة القرن الرابع لها اعتناقاً "حكومياً" قبل أن تصبح ديانة "رسمية" على عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الأول، كان عليهم أن يقيموا وزناً الآن لكل ما يحدث من خلافات عقيدية بين المسيحيين وأنفسهم، وأضحى

(1) Egypt and the Christian Church, p. 300.

(2) راجع الفصل السابق، ص ١٦٤ - ١٦٥.

ذلك واجباً مقدساً من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الإمبراطور الرومانى باعتباره "نائب المسيح" على الأرض.

وكان أريوس، القس السكندرى، قد تلقى تعليمه فى مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، وتعلق تماماً بآراء عمادها أوريجن، ووقف بكل فكره عند "الأوريجنية" مأخوذاً بها، ثم التحق بمدرسة اللاهوت الأنطاكي، وتتملذ على أفكار أستاذه "لوقيانوس"، فجمع أريوس بذلك بين الاتجاهين السائدين هنا وهناك، الفكر الأفلاطونى والمنطق الأرسطى، ودرس الكتاب المقدس، ولم يقف عند ظاهر النص، شأن أهل النقل، بل تعداه إلى الأسرار الخفية والمعانى الرمزية كما يفعل أهل العقل، مهتدياً فى ذلك بخطى اللاهوتى الكبير أوريجن السكندرى، وأعمل فكره فى ذلك كله، ثم راح يعلن آراءه أمام أسقفه إسكندر ورجال الكليروس المصرى فى الإسكندرية.

ورغم أن شيئاً مما كتبه أريوس لم يصل إلينا، حيث ثم إعدام عمله الرئيسى المسمى "ثاليا" Thalia والذي يتضمن كل أفكاره وآرائه، بعد إدانة مجمع نيقية المسكونى الأول له، إلا أننا وقفنا على ما ذهب إليه مما كتبه عنه خصومه، وبعض الشذرات التى نقلها أثناسيوس فى كتاباته للرد عليها، ومن ثم يجب أن يتم تناولها بعين الحذر، حيث لا يمكن الجزم بصحة نقلها بنصها كما جرى به قلم صاحبها أريوس، أو داخلها التحريف، وإن كنا فى الوقت نفسه نستعين بالقليل الذى ورد فى رسائل عدد من مؤيديه، حتى يمكننا تكوين فكرة واضحة عما كان يعتقد فيه أريوس السكندرى.

فمن رسالة بعث بها إسكندر أسقف الإسكندرية إلى سمييه أسقف القسطنطينية، وأخرى منه إلى عموم الأساقفة، نقف على شرح تفصيلى لآراء أريوس، والآيات التى يستند إلى حجبتها من الكتاب المقدس ليدعم بها معتقده، وردود إسكندر على هذه الأفكار، ومنهما معاً يمكن أن نعرف ما كان يقول به قس الإسكندرية كما يعرض لها إسكندر⁽¹⁾.

(1) ATHANAS. Depositio Arii; THEOD. Hist. Eccl. I, 3

فإنه عند آريوس لم يكن دوماً آباء، فهناك فترة من الزمن لم يكن فيها الآب آباء، وكلمة الله لم تكن دواماً، ولكنها من العدم نشأت، فإنه قد جعل هذا الذي لم يكن [الابن]، من ذلك الذي لا وجود له (العدم)، وعليه فقد كان هناك زمان لم يكن الابن فيه موجوداً؛ ذلك أن الابن مخلوق، لا يساوى الآب فى الجوهر، ليس الكلمة الحق الطبيعية للآب، ليس حكمته الحق، إنما هو أحد الخلائق، دعى الكلمة والحكمة خطأ، لأنه نشأ بذات كلمة الله، وبالحكمة الكامنة فيه، التى بها سواه الله وسواه. ومن ثم فهو بطبيعته عرضة للتغيير والتغاير شأن كل الخلائق. والكلمة غريبة عن جوهر الآب، بعيدة عنه ومنفصلة، والآب .. كيف يصفه الابن؟! إن الكلمة لا تعرف كنه الآب يقيناً، والابن لا يعرف جوهره هو. من أجل بنى الإنسان جُبل، يخلق الله به الخلائق، به إنن يؤدى. لم يكن له وجود لولا أن شاء الله أن يخلق.

وعلى الدرب نفسه يسير أثاناسيوس الذى كان شماساً آنذاك، ثم اعتلى عرش أسقفية الإسكندرية بعد وفاة إسكندر، ويورد فى رسائله ضد الأريوسيين وردوده عليهم حول ما دار فى مجمع نيقية، كثيراً مما قال به أسقفه، ويضيف أن الفريق الأريوسى ينكر لاهوت المسيح، لأن الابن عندهم ليس إلهاً حقاً. (١).

ويقرن كل من إسكندر وأثناسيوس ما قال به آريوس بما نادى به بعض رجال الكليروس من قبل، ويقول اسكندر "إن هؤلاء الأفراد فى سعيهم الدائب بكل مغالطاتهم لإنكار ألوهية الابن، الكلمة، قد زكوا موقف من سبقوهم"، ويشير إلى هؤلاء نفر بأنهم "إييون" Epion و"أرتماس" Artemas وبولس الساموساطى الذى جئنا على ذكره من قبل، ويقول إنهم جميعاً ينكرون لاهوت المسيح ويعتبرونه واحداً بين الخلائق (٢).

أما آراء آريوس كما يعرضها صديقه ورفيق فكره يوسيبوس أسقف نيقوميديا، والذى تطورت الأريوسية على يديه كثيراً حتى أصبح أتباعها يعرفون فيما بعد باسم "اليوسابييين"، ولعبوا دوراً مؤثراً فى الساحة العقيدية على عهد الإمبراطور قسطنطيوس (٣٣٧ — ٣٦١)، الذى آوى إلى الأريوسية عقيدة. نقول

(1) ATHANAS. De synodis, II, 15; de decr. III, 6; Orat Contra Arianos.

(2) Id.; THEOD. Hist. Eccl. 1, 3

إن هذه الآراء كما عرضها يوسيبوس في رسالة بعث بها إلى باولينوس Paulinus أسقف صور، فيمكن تلخيصها على هذا النحو كما جاء في هذه الرسالة (١).

"البينة لم نسمع بكائنين ليسا بمولودين، وما علمنا بانقسام الواحد إلى اثنين، ولم نع على الإطلاق ولم نعتقد أبداً أن الواحد في صورة بشرية قد تجسد، ولكننا نؤكد أن غير المولود واحد، وواحد كذلك الذي يحيا فيه بالحق، ولكنه من جوهره لم يجبل، ولم يشترك مطلقاً وغير المولود طبيعة أو جوهرأ، متميز تماماً في الطبيعة والاقتدار، جبل على شبه الخالق سجية ومقدرة. إنا نؤمن بأن "كيف" بدايته لا يمكن التعبير عنه بالقول ولا حتى بالفكر، كما أنها على البشر خافية، ومن من الكائنات منهم أعلى؟!

"تلك آراء ندعو بها لا لأننا من نسيج خيالنا استقيناً، بل من الكتاب المقدس من حيث نعلم أن الابن خلق .. وقد قال السيد "الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم، منذ الأزل مسحت، منذ البدء منذ أوائل الأرض، إذ لم يكن غمر أبدت، إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه، من قبل أن تقرر الجبال، قبل التلال أبدت" (أمثال ٨/٢٢ - ٦٢).

"ذلك أنه لو كان [الابن] من خلاله أو منه [الآب]، جزء منه أو منبثق من جوهره، لاستحال القول بخلقه، لأن ما هو من غير المولود لا يمكن القول بخلقه، سواء به أو سواه، لأنه غير مولود منذ البدء. ولكن إذا كانت حقيقة تسمية الابن المولود تدعو البعض إلى الجهر بأنه قد أتى من نفس جوهر الآب، ويحمل من الآب في الطبيعة شبهاً، لأجبناهم أنه ليس وحده الذي تحدث عنه الكتاب المقدس بأنه المولود، بل عن آخرين مخالفين له في الطبيعة. فقد ورد على لسان بشر "ربيت بنين ونشأتهم، أماهم فعصوا على" (أشعيا ٢/١) وأيضاً "من ولد مآجل الطل" (أيوب ٢٨/٣٨). والتعبير هنا لا يعني أن قطرات الندى شريكة لله في طبيعته، ولكن المعنى بالحرى أن كافة الأشياء قد تمت وفق مشيئته. ليس هناك والحق أقول شيء من جوهره، وإنما كل ما في الوجود من صنع إرادته. هو الله.

(1) THEOD. Hist. Eccl. I, 5.

كل شيء قد جبل مثيله وعلى وفق كلمته، خلقت بمحض إرادته هو. كل شيء من الله كان".

أما إسكندر فقد أعلن إيمان كنيسته بقوله: "تؤمن كما تركز الكنيسة الرسولية بالآب الوحيد غير المولود، الواجب الوجود، لا يتغير ولا يزول، هو هو غاية الكمال، لا يتكرر عليه نقصان أو زيادة، معطى الشريعة والأنبياء والأنجيل، رب الأنبياء والرسل وكل القديسين. وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود، ليس مولوداً من العدم بل من الآب على نحو لا يدركه العقل، فوق التعبير، ووجوده غير مدرك عند الكائنات المائتة. والآب غير مدرك لأن طبيعة الخلاق العاقلة لا تقوى على فهم هذه الولادة الإلهية من الآب، ولا تزال في آذاننا تتردد أصداء قول المخلص "ليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن" (متى ١١/٢٧). الابن لا يتغير، والآب، الابن لا ينقص عن الآب شيئاً سوى أنه ليس غير مولود، وهو الابن الكامل وصورة الآب التامة" (١).

ويضيف أثاناسيوس إلى ذلك أن "التجسد" و"الصلب" هما في حقيقة الأمر جوهر الإيمان الأرثوذكسي وعصب اللاهوت، "فمن أجل خلاصنا صارت الكلمة جسداً" (٢)، أما فيما يتعلق بالله، واليد الذي شكلت آدم قادرة الآن وإلى الأبد أن تشكل كل من أتى ويأتي من بعد" (٣).

ومن الأهمية بمكان أن نعرف أن أثاناسيوس رغم العمر الطويل الذي أمضاه مدافعاً عن العقيدة السكندرية، وما أقره مجمع نيقية المسكونى عام ٣٢٥، وعُد قاعدة الإيمان الأرثوذكسي بعد ذلك، ورغم الكتابات الكثيرة التي تركها لنا وخاصة "خطبه ضد الأريوسيين" *Orationes Contra Arianos*، إلا أن الأسقف السكندري لم يترك عملاً لاهوتياً متعمقاً، ولا يمكن أن يوضع ما كتبه في بداية حياته "ضد الوثنيين" *Contra Gentes* أو "عن التجسد" *De incarnatione Verbi Dei* أو "دفاعه عن مجمع نيقية" *De decretis Nicaenae Synodi Contra Arianos* بين

(1) Ibid. I, 3.

(2) ATHANAS. *De incarnatione verbi Dei*, 1.

(3) ATHANAS, *de decr.* 11.

الأعمال التي يمكن أن توصف بأنها أعمال لاهوتية، لأن هذه الكتابات في معظمها جاءت رد فعل عنيفاً ضد الآريوسية، ولم تخرج مطلقاً عن هذا النطاق، ومن ثم فإنه من الصعب مقارنته من هذه الناحية — على حد قول روبرتسون (١) بأوريجن أو أغسطين، قلم يكن يبدى اهتماماً بالتأملات اللاهوتية، أو باهتمامات الرجل المدرسي أو الفيلسوف، وإنما تكمن عظمته اللاهوتية في وقوفه سداً منيعاً للدفاع عن "مبادئ الخلاص اللاهوتي"، كما هو واضح مما أوردناه على لسانه منذ قليل، وفي تبعيته الصادقة لمصطلح "الهوموسية" Homoousius رغم عدم استخدامه له كثيراً في كتاباته ضد الآريوسيين. لقد عاد أثاناسيوس القهقري من "لوجوس" الفلاسفة إلى "لوجوس" القديس يوحنا، من "إله الفلاسفة" إلى "الله" في المسيح.

وقد جرت عادة كثير من الدراسين والباحثين على تصوير هذا الصراع الذي نشب بين آريوس وأتباعه من ناحيه والخصوم من ناحية أخرى، على أنه صراع بين الآريوسيين والأثناسيوسيين، وهذه الأخيرة، أعني "الأثناسيوسيين" ليس لها من الصحة نصيب، لأن أثاناسيوس لم يكن صاحب فكر جديد يتصدى للفكر الآريوسي، وإنما كان مدافعاً أميناً وصلباً عن معتقد كنيسة الإسكندرية الذي عرضه إسكندر، وعن قانون الإيمان النيقى الصادر عن مجمع نيقية — كما سنعرض له بعد قليل — ومن ثم فإن الصراع هنا دار بين الآريوسيين والنيقيين، وهو صراع طويل استمر طيلة القرن الرابع بعد عام ٣٢٥، وتمثل في صيغ أخرى في القرن الخامس الميلادي، ولم يكن أثاناسيوس المدافع الوحيد عن "الإيمان النيقى" آنذاك، بل شاركه في ذلك محاربون أشداء كان في مقدمتهم "يوستاتيوس" Eustathius الأنطاكي، و"هوسيوس" Hosius القرطبي و"ليبريوس" Liberius الروماني، و"مكاربيوس" Macarius الأورشليمي، ثم الآباء الكبادوكيون الثلاثة، "جريجورى النازيانزى" Gregorius Nazianzinus و"جريجورى النيساوى" Gregorius Nyssaius و"باسيليوس" Basilus أسقف قيسارية الكبادوك. وإن كان الشئ الذي يميز الأسقف السكندري عن هؤلاء جميعاً هو أنه كان أشدهم عناداً حتى أصبح يعرف بأنه الرجل الذي وقف "ضد العالم" Athanasius Contra Mundum عندما

(١) Prolegomena to Athanasius, opera omnia, NPNF, III p. LXIX.

تحوّلت الإمبراطورية كلها إلى الأريوسية في عام ٣٥٥ على عهد الإمبراطور قسطنطيوس.

ومهما يكن من أمر، فهذان خصمان اختصموا في ربهم، وراح كل يبشر بدعواه في دوائر الكنيسة، ولقيت آراء أريوس قبولاً حسناً لدى عدد ليس بالقليل من الأكليروس السكندري، وهذا الأمر يخبرنا به اسكندر أسقف الإسكندرية في الرسالة التي بعث بها إلى عموم الأساقفة^(١)، حيث يذكر أن من ارتدوا عن الدين القويم من القساوسة وتابعوا أريوس هم "أشيلاس" Achilles و"أيثالس" Aeithales و"كاربونس" Carpones وآخر يدعى "أريوس"، و"سارماتس" Sarmates، ومن الشمامسة "يوزيوس" Euzious و"لوقا" Lucius و"يوليوس" Iulius و"ميناس" Menas و"هيلاديوس" Helladius و"جايوس" Gaius، ومن الأساقفة "سكوندس" Secundus و"ثيونس" Theonas، هذا بالإضافة إلى أن كثيراً من المتقفين قد اتخذ جانب أريوس ورفاقه إيماناً منهم أن مذهبه هو الحق، بينما تعاطف معهم بعض آخر مدخلين في اعتبارهم أن الأريوسيين قد أسبغت معاملتهم، وأن حرمانهم ليس من العدالة في شيء^(٢)، وكان ذلك بالطبع بعد المجمعين اللذين عقدهما إسكندر لإدانة أريوس وآرائه في عامي ٣١٩ و ٣٢١، وضم الأخير مجموعة كبيرة من رجال الأكليروس المصري.

ورأى أريوس أمام هذا الحصار الذي يتعرض له هو وأتباعه في مصر على يد الأسقف السكندري والإكليروس، أن يخرج بالقضية من هذه الحلقة الضيقة، فنقل الأمر إلى أساقفة فلسطين وسوريا وآسيا الصغرى، حيث بعث برسله ورسائله إلى هناك، مما دفع المؤرخ الكنسي سوزومنوس إلى القول "إن الإجراء الذي اتبعه الأريوسيون كان على جانب كبير من الأهمية، فقد نقل المشكلة من النطاق المحلي إلى الدائرة الأكثر اتساعاً، وأضحى حديث كل الأساقفة"^(٣).

ولما كان أريوس صديقاً حميماً ليوسيبيوس النيقوميدي، وزميلاً له في مدرسة أنطاكية اللاهوتية، فقد كان من الطبيعي أن يكون في مقدمة من كاتبهم،

(1) ATHANAS. Depos. Arit, 2; THEOD. Hist. Eccl. I, 3.

(2) SOZOMENOS. Historia ecclesiastica, I, 15.

(3) Id.

معبراً له عن الحالة التي ألمت له وبرفاقه بعد أن جهرُوا بآرائهم على هذا النحو، وما حل بهم من حرمان على يد مجمع الإسكندرية، قائلاً: "لقد أمسينا نعاني تلف الحياة لاضطهاد أنزله الأسقف بساحتنا، وما من حجر إلا وقذفت به وجوهنا، لفظونا ملاحدة خارج البيعة"^(١). وقد تضمنت هذه الرسالة أسماء الأساقفة الذين شايعوا آريوس واعتقوا آراءه، ومن بين هؤلاء "ثيودوتوس Theodotus أسقف اللاذقية Laodicea و"باولينوس" Paulinus أسقف صور Tyre وأثناسيوس أسقف عين زربة Anazarbus أهم مدن كيليكية Cilicia و"جريجورى" أسقف بيروت Berytus و"آيتيوس" Aetius أسقف اللد Diosopolis، ثم يضيف آريوس قائلاً: وكل أساقفة الشرق عدا ثلاثة هم "فيلوجونيوس" Philogonius أسقف أنطاكية، و"هيلانيكوس" Hellanicus أسقف طرابلس، و"مكارىوس" Macarius أسقف أورشليم".

وكان من بين الأسماء التي ذكرها آريوس أيضاً فى رسالته، يوسيبوس أسقف قيسارية، شيخ مؤرخى الكنيسة، والحقيقة أن الرجل كان عقله مع الأريوسية، ولا غرابة فى ذلك فهو تلميذ سلفه بامفيليوس الذى كان من أشد المعجبين بأوريجن السكندري، وكتب عنه دفاعاً عندما ذاعت الاتهامات ضده، وحرص يوسيبوس على نشر هذا الدفاع والزيادة عليه منافحاً عن اللاهوتى السكندري، غير أنه اختط لنفسه من بعد طريق الاعتدال بين الفريقين المتصارعين، وأصبح أنموذجاً يحتذى فى "الوسطية" بين الأريوسيين وخصومهم، ومن ثم اصطفاه الإمبراطور قسطنطين وأضحى لديه من المقربين، لأن سياسة الإمبراطور نفسه كانت تقوم على هذا الاتجاه.

ومن جانبه قام يوسيبوس النيقوميدى بالدعوة لعقد مجمع فى سنة ٣٢٢ ضم أساقفة بيتينيا، وقرر الحضور استحسان آراء آريوس، ونبرئة ساحته، والكتابة إلى عموم الأساقفة لنصرة الأريوسيين وقبولهم فى شركة الكنيسة^(٢)، وكان لابد أن يقف اسكندر موقف المعارضة إزاء ذلك وأن يصر على حرمان آريوس ولعنه هو وشيعته،

(1) THEOD. Hist. Eccl. I, 4.

(2) SOZOM. Hist. Eccl. I, 15.

وازداد الموقف استفحالا عندما عقد أساقفة فلسطين مجمعاً عام ٣٢٣، شارك فيه بحماسة بالغة كل من يوسيبوس القيساري، وباولينوس للصوري، وباتروفيلوس Patrophilus أسقف بيسان Scythopolis وتلاقت آراؤهم حول ضرورة رفع الحرمان عن أريوس ورفاقه، والسماح لهم بقاء رعيّتهم في الكنائس الخاصة بهم، وحث أريوس أيضاً على بذل الجهد لإعادة السلام إلى الكنيسة وذلك بالعمل على بحث نقاط الخلاف من جديد مع إسكندر^(١). وشجع هذا أريوس على العودة من جديد إلى الإسكندرية، وعقد أنصار كل من الفريقين العديد من المجمع لإصلاح ذات البين، ولكنها أسفرت في النهاية عن تعميق هوة النزاع بين الجانبين^(٢).

والذي يلفت النظر هنا أن الدعوة الأريوسية لاقت رواجاً كبيراً في الدوائر الكنسية في فلسطين وسوريا وآسيا الصغرى، وزاد في قوتها انضمام عدد من الأساقفة نوى الشهرة والمكانة إلى جانبها شأن يوسيبوس النيقوميدي وسميه القيساري وباولينوس للصوري وغيرهم من أساقفة المدن الكبيرة، بالإضافة إلى عدد من الإكليروس المصري في الإسكندرية وخارجها، وهذه المناطق خارج مصر، خاصة فلسطين، كانت مركز الفكر الأوريجني لسنوات طويلة بعد انتقال اللاهوتي السكندري إلى هناك على إثر خروجه من مصر، وهي المنطقة التي شهدت أيضاً في نهاية هذا القرن الذي نتحدث عنه، القرن الرابع، تلك المعارك الطاحنة بين الرهبان حول الأوريجنية، والصراع العنيف بين جيروم وإبيفانيوس من ناحية وروفينوس من الناحية الأخرى. ومن ثم لم يكن غريباً أن تنتشر الأريوسية التي جمعت بين المدرستين اللاهوتيتين، السكندرية والأنطاكية، في فكر أريوس وعقيدته.

أما مصر فقد كان لها وضعها الخاص، فوجود حكومة مركزية في الإسكندرية طوال عصر البطالمة على امتداد ثلاثة قرون قبل الميلاد، واستمرار الوضع كما هو عليه وإن كان في شكل إدارة مركزية أيضاً على عصر الرومان، وقيام التنظيم الكنسي على غرار النظام الإداري للرومان، وتركيز السلطة كلها في

(1) Id.

(2) Ibid. I, 16.

يد أسقف الإسكندرية، وتدعيم تلك بصورة عمالية على عهدى الأسقفين ديمتريوس وديونيسيوس فى القرن الثالث، حتى أصبح واقعاً ملموساً بمركزية صارمة منذ عهد أثناسيوس، كل هذا أدى بالطبع إلى عدم وجود أسقفيات أخرى كبيرة فى مصر تنافس الإسكندرية، وكان وأد المحاولة الوحيدة التى جرت فى هذا السبيل، وقام بها مليتيوس Melitius أسقف أسيوط Lycopolis على عهد اسكندر وخليفته أثناسيوس^(١) إيداناً باعتبار أسقف الإسكندرية السلطة الكنسية العليا والوحيدة للرعاية المسيحية فى مصر كلها، وجاء للقانون السادس الصادر عن المجمع المسكونى الأول عام ٣٢٥ تصديقاً مجتمعياً على هذا الواقع. ومن ثم كان الإكليروس المصرى الذى وقف بصورة واهنة إلى جانب آريوس يضم عدداً من الشماسية والقساوسة، بدايات السلم الكهنوتى، وأسقفين فقط من المدن الخمس الغربية هما مكوندوس وثيونس.

غير أن القوة الضاربة التى أفضت الأريوسية أرضيتها فى مصر لم تكن سلطان الأسقف السكندرى وحده، بقدر ما كانت للتجمعات الرهبانية فى صحروات مصر على امتداد النهر الخالد، من قم النيل إلى طيبة، ذلك أن أساقفة الإسكندرية نجحوا كلية فى الحصول على التأييد الكامل والدعم المطلق من رهبان مصر، سواء على المستوى المحلى ضد الفرق العقيدية التى عنتها الكنيسة "هرطقات" خارجة عن دائرة الإيمان للقويم، أو المستوى الخارجى ضد السيطرة الإمبراطورية^(٢)، فإذا علمنا أن الغالبية الغالبة من هؤلاء للرهبان لم يكن له أدنى حظ من الثقافة أو حتى التعليم، ويكونون الكراهية والمقت للشديدن للفلسفة اليونانية، أدركنا على الفور لماذا خسرت الأريوسية قضيتها فى مصر، ولماذا كان رواجها فى فلسطين وسوريا وآسيا الصغرى وبلاد اليونان.

وعلى الرغم من ذلك فمن الأهمية بمكان أن نذكر أن الأريوسية كانت فكراً عقيدياً اجتمعت له مجموعة من العناصر التى شكلت سماته الرئيسية التى جهر بها آريوس، وساهمت فى تطويره وتعدد "قوانين إيمانه" من بعد، وإن بقى الجوهر على النحو الذى ذاع به فى مصر بلادى ذى بدء، فأريوس فى قوله بتنزيه الله عن

(١) راجع تفاصيل ذلك فى كتابنا، الدولة والكنيسة، الجزء الثانى، الفصلين الخامس والسادس.

(٢) انظر الفصل الرابع.

التغيير والتغاير، واعتباره واحداً لا يمكن أن يلحق "الابن" بجوهره، بعيد إلى الأذهان فكرة الألوهية عند المصري القديم، والتسامى بـ"المعبود" إلى حيث لا يمكن أن يطاوله في هذا للوجود "موجود" آخر، ويقوم لمعبوده "وحدانية" لا يشاركه فيها أحد، ويستلهم وحى المسيحية قبل أن تخرج من عبادة لليهودية، وقبل أن يُقعد لها القديس بولس للقواعد الأربع التي تقوم عليها، والتي حملتها ومضت بها إلى طريق أمم، ويرى في نظرية "المثل" عند أفلاطون وفي أعلى هذه "المثل" مثال "الخير" تصوراً للإله المنزه عن صفات البشر، ويتابع تطور فكرته عند أفلوطين وأوريجن السكندريين، ويقرر هذا الأخير حق قدره، ويعتق آراءه ويتوقف عندها طويلاً باعتبارها النموذج المحذو للصالح عن اللاهوتى السكندري الأشهر، ثم "يمنطق" هذا كله بالنهج الأرسطى في المدرسة الأتطاكية وأستاذها "لوقيانوس" الذى قيل عنه أنه كان أريوسياً قبل أريوس نفسه. على هذا النحو صقل فكر أريوس ليصبح واحداً من أشهر الذين تضمنتهم قائمة رجال الدين الساعين إلى تقديم المسيحية إلى "الأمميين" فى صورة عقلانية تصبح مقبولة لديهم، يستوى فى ذلك من ظلوا فى مناصبهم الإكليروسية ومن تم لفظهم خارج للبيعة هرطقة !

ومن الجدير بالذكر أن تدرك هنا أن أريوس كان من أبرز القائلين فى المسيحية بـ"الإرادة الإنسانية" بعيداً عن "الوساطة الكهنوتية" بين السماء والأرض، سابقاً بذلك اللاهوتى العلمائى "بلاجيوس" الذى لقيت آراؤه ومبادئه، التى لا بد وأن تكون قد تأثرت بالأريوسية التى سادت شطرى الإمبراطورية حتى نهاية السبعينيات من القرن الرابع بصورة رسمية، ثم بعد ذلك دينا للقبائل الجرمانية، نقول لقيت آراؤه رواجاً واسعاً لا فى إيطاليا وحدها، بل فى غالة وبريطانيا، وإن كانت قد قوبلت بالاستياء من جانب أوغسطين، ولتصرت لها البابوية أحياناً فى القرن الخامس ثم تراجعت عن ذلك ثانية. ومهما يكن من أمر فقد كان ما قال به أريوس، وبغض النظر عن المسائل الكريستولوجية، وهو جوهر دعوته، تحدياً للسلطة الكنسية، وبدلية لطريق طويل من النزاع بل للصراع العقيدى والاقتتال التنظيمى داخل الكنيسة.

وقد تزامن هذا الخلاف العقيدى مع خروج الإمبراطور قسطنطين منتصراً من صراع سياسى وعسكرى مع صهره وصديقه اللدود "ليكينىوس" Licinius سنة ٣٢٣، لينفرد بذلك بعرش الإمبراطورية بعد حرب أهلية طاحنة دامت ثمانية عشر عاماً (٣٠٦ - ٣٢٣) بعد اعتزال ثيوديانوس Diocletianus طواعية سنة ٣٠٥، وعرفت بحرب الخلفاء، وشارك فيها ستة من كبار القادة العسكريين فى الإمبراطورية، أعلنوا أنفسهم جميعاً أباطرة^(١). ولما كان النصف الشرقى من الإمبراطورية أمل قسطنطين ومبتغاه، فقد أصبح حريصاً على أن يضمن هدوء هذا الجزء وولاء رعاياه حيث كان يعول على ذلك الكثير فى إدارة شئون دولته.

ففى محاولة منه لرأب هذا الصدع بعث برسالة حملها الأسقف القرطبى "هوسبيوس" أحد مستشارى الإمبراطور إلى قطبى النزاع أريوس وإسكندر، يتضح منها تماماً حرص قسطنطين على عودة السلام إلى الكنيسة، حتى لا يتفاقم الأمر فيحدث انقساماً فى رعية كان يضع عليها عينيه ليحقق من ولائها الهدوء والاستقرار فى هذه المنطقة، بعد الذى تعرض له أتباعها من الاضطهاد مع منتصف القرن الثالث الميلادى على عهد الإمبراطور "نكيوس" (٢٤٩ - ٢٥١)، ويتضح هذا المعنى فى قوله: "... ها هو الخلف بينكما قد نشب ... ووقعت الرعية المقدسة فى تمزق حزبي ... وحتى لو قصد [بمناقشة هذه الأمور] رياضة الذهن، ينبغى أن تظل حبيسة فكرنا، بعيدة عن آذان الجموع، ليست قلة تلك التى تعي مثلها؟ ولنقل إن واحداً قادر على إدراكها، فكم يا ترى من الجمع يلم بها؟ ذلك حديث أقوله لكما دون رغبة فى قهركما على التوافق حول هذه المسائل العقيمة مهما كان كنه طبيعتها، أما شجاركما حول هذه الأمور التى لا جدوى منها، فعليكما إن صعب الوئام، أن تقصرا ذلك الخلاف على دواخل فكركما والعقل"^(٢). ثم دعاهما إلى نبذ هذا الشقاق ومحاولة الالتقاء عند نقطة واحدة.

ولما كان هذا "الالتقاء" اللاهوتى يعد ضرباً من المستحيل بين فكرين مختلفين تماماً حول الأقتنوم الثانى فى الثالوث، الابن، فقد كان طبيعياً أن يفشل

(١) راجع تفاصيل ذلك من كتابنا، الدولة والكنيسة، الجزء الثانى، الفصل الثانى.

(٢) EVSEBIUS. Vita Constantini, II, 69 - 71.

هوسيوس فى مهمته، ومن ثم اتجه الإمبراطور إلى ابتداء سنة جديدة حيث وجه الدعوة إلى أساقفة الكنائس الإمبراطورية جميعاً لعقد مجمع دينى لحسم هذا الخلاف العقيدى، وتم التّام هذا المجمع فى مدينة "نيقية" Nicaea فى بيشنيا بآسيا الصغرى [مكانها الآن قرية "إزنيق Isnik التركية] فى سنة ٣٢٥ حيث لم يكن العمل فى بناء القسطنطينية قد انتهى بعد.

وحضر هذا المجمع ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً، من بينهم ثمانية فقط من كنائس النصف الغربى اللاتينى، لم يكن البابا سلفستر أسقف روما واحداً منهم، بينما كان النصف الشرقى اليونانى يمثل الأغلبية المطلقة، وقد عرف هذا اللقاء بالمجمع المسكونى الأول، أى أول المجامع العالمية Ecumenical التى شهدتها الكنيسة الشرقية وبلغ عددها سبعة مجامع لها شهرتها العقيدية والتنظيمية، حيث ارتبط كل واحد منها بقضية عقيدية معينة، أو تنمية لعمل مجمعى سابق.

ودون أن نخوض فى تفاصيل ما حدث فى المجمع^(١)، والشكايات والإتهامات الشخصية التى راح الأساقفة يكيلونها لبعضهم البعض، حتى "استحالت القاعة إلى ميدان يتبارى فيه المتخاصمون"^(٢)، وما كان من "زجر" الإمبراطور لهم و"لومه" إياهم على هذا الموقف الذى هم عليه، وأمره بحرق كل هذه الشكايات^(٣) ودعوتهم للدخول مباشرة فى مناقشة قضية الخلاف العقيدى الذى اجتمعوا من أجله. وعليه فقد عرض الفريق الأريوسى آراءه وحججه، وتولى الخصوم الرد على هذه الآراء، ولعب الشماس المصرى أثناسيوس الذى كان فى صحبة أسقف أسكندر دوراً كبيراً فى معارضة الآراء الأريوسية، وحظى باعجاب الحضور، واستغرقت هذه المناقشات عدة جلسات، وطلب إلى كل كنيسة من الكنائس الشهيرة أن تقدم وثيقة إيمانها، وليس أدل على وصف طبيعة الأساقفة فى المجمع وانقسامهم فى رأى مما يصوره لنا المؤرخ Hefele^(٤) بقوله: "إذا أردنا أن نستخدم التعبيرات الحديثة فى وصف مواقف الأساقفة آنذاك لقلنا إن أثناسيوس السكندرى ورفاقه كانوا يشكلون

(١) راجع للمؤلف، الدولة والكنيسة، ح ٢ ف ٥.

(2) SOZOM. Hist. Eccl. I, 17.

(3) SOCRATES. Histaria ecclesiastica, I, 8.

(4) History of the Councils, I, p. 285.

حزب اليمين، أما آريوس ومؤيدوه فيمثلون اليسار، بينما يمكن اعتبار "اليوسابيين" [أنصار يوسيبوس النيقوميدي] يسار الوسط، ويوسيبوس القيساري ومن معه يمين الوسط! وكان أثاناسيوس نفسه يفصل بين الآريوسيين واليوسابيين ^(١) ويعرف أن آريوس وشيعته أصحاب "مصطلحات منهجية"، ويوسيبوس النيقوميدي وأنصاره عشاق "سفسطة"، محبوبون للجدال ^(٢)، وهذا ما ذكرناه آنفاً من أن الآريوسية شهدت تطوراً هائلاً إن لم يكن انقلاباً على يد اليوسابيين بعد مجمع نيقية، ذلك أن آريوس كان رجل فكر وعقيدة، ولم يكن صاحب مصلحة خاصة أو من الأساقفة الذين يمكن وصفهم بـ "الأساقفة السياسيين" الذين ظهروا على المسرح آنذاك، ومن ثم لم يسع إلى إرضاء الإمبراطور أو أساقفته المقربين، ولم يترشح عن آرائه التي جهر بها في عام ٣١٨ حين وجوده في حضرة الأسقف إسكندر وهو يحاوره، ولما تم نفيه بعد قرارات مجمع نيقية المسكوني، وعاد الإمبراطور يرسل إليه يستدعيه للعودة من منفاه، لم تستبد به الفرحة، ولم يجب الإمبراطور إلى طلبه إلا بعد عدد من الرسائل ^(٣) وربما على كره منه، ولم يشارك في الأحداث التي جرت بعد ذلك حتى وفاته عام ٣٣٦، رغم أنها كلها كانت تدور في جوهرها حول فكره، وأحياناً حول شخصه. لقد كان الرجل شيخاً طاعناً، ولم يكن له مطمح في جاه أو مطمح إلى سلطان، بل كل ما كان يرجوه أن يقر الناس عقيدة آمن بها وأيقن أنها الإيمان القويم، وما عداها إفك وضلال ^(٤)، على حين كان يوسيبوس النيقوميدي هو المحرك الأول لكل هذه الأحداث التي جرت بعد مجمع نيقية وحتى وفاة الإمبراطور عام ٣٣٧، بل واستمر دوره لسنوات أربع تالية حين ودع دنياه.

كان الأقنوم الثاني في الثالث، الكلمة [اللوجوس]، الابن، محور الجدل كله، وفي مواجهة الفكر الآريوسي أذاع الآباء أن "الابن أو الكلمة من الله" في مواجهة ما قال به آريوس، "من العدم"، وأبدى يوسيبوس موافقته على ذلك قائلاً: هذا حق، فالكل من الله كما جاء على لسان بولس "الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له

(1) ATHANAS. Epistola ad Afros. 5.

(2) Hefele, history of the Councils, I, p. 28, n. 5.

(3) SOCR. Hist. Eccl. I, 25.

(٤) راجع بحثنا "اغتيال آريوس" المنشور في حولية كلية الآداب - جامعة المنصورة، العدد ١٩ سنة

"[١ كورنثوس ٦/٨] وهنا وجد هذا الفريق المناوئ للآريوسية نفسه في مأزق، إذ أمسوا بذلك يتفقون وخصومهم في قول واحد، لذا عادوا ليحددوا قصدهم من عبارة "من الله"، فقالوا إن "الابن من جوهر الله، اللوجوس مجد الله، الصورة اللانهائية للآب، إله حق لا يتغير". ولم يجد اليوسابيون غضاضة في الموافقة على مثل هذه العبارات محاجين بأنه جاء في الكتاب المقدس "إن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده" (رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس ٧/١١)، أما القول بعدم التغير والتغاير فينسحب كذلك على بنى البشر، ألم يقل بولس "من سيفصلنا عن محبة المسيح" (الرسالة إلى أهل رومية ٨/٣٥)، وحتى القول باللانهاية يمكن أيضاً أن يشمل الإنسان، فقد تحدث بولس قائلاً: "لأننا نحن الأحياء نُسَلَم دائماً للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضاً في جسدنا المائت" (الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس ١١/٤) ^(١).

هكذا وجد خصوم آريوس أنفسهم مساقون إلى عدم الاعتماد في حججهم على الكتاب المقدس وما ورد فيه من الآيات، لأن الآريوسيين في شكلهم "اليوسابي" يقارعونهم الحجة بمثلاً من الكتاب المقدس، ولذا ولوا وجوهم شطر المصطلحات اللاهوتية القديمة التي جرى استخدامها من قبل للرد على السابليين، ولقيت القبول من قطبي المسيحية آنذاك، ديونيسيوس أسقف روما وسميه أسقف الإسكندرية، نعى مصطلح "الهوموسية" Homoousius والذي يعنى أن الابن "من نفس جوهر الآب" ^(٢)، غير أن التوصل إلى استخدام هذه الصيغة، واعتبارها - بعد إقرارها من المجمع - قاعدة الأرثوذكسية حتى يومنا هذا، لم يأت سهلاً أو يسيراً، بل كان طريقاً طويلاً وشاقاً، وبداية، ليس للقضاء على النزاع حول مكانة الابن في الثالوث، بل للصراع الذي فتح بابه على مصراعيه حول لاهوت المسيح وناسوته.

فلقد سبق أن قدمنا أن "السابلية" في سعيها إلى التأكيد على ألوهية الابن، ومحاولتها إقرار "مساواته" مع الآب، أنكرت تماماً التمييز أو الفروق الشخصية بين الآب والابن، ولما كان التطرف في اتجاه بعينه يؤدي حتماً إلى التطرف في الاتجاه المضاد، حتى بمقتضى قانون الطبيعة، القائل بأن لكل فعل مساوٍ له في

(١) راجع تفاصيل هذه المناقشات في ATHANAS. De decr. III, 6-14 ep. Ad Afros, 5

(٢) راجع الفصل السابق، ص ١٦٥ - ١٦٧ وانظر أيضاً ATHANAS. De decr. V, 20

القوة ومضاد له في الاتجاه، أدت هذه الفكرة عند السابليين إلى ظهور فكرة أخرى تقف كلية عند حد التبعية التامة من الابن للآب، وإقرار التفرقة التامة بين الأقنومين، وطبقاً لنظرية "الفيض" أو "الصدر" أو "الانبثاق" فإن "المولود" — الذي هو هنا "الابن" يتبع "غير المولود" — الذي هو "الآب" — في المجد والكرامة، وهذا يضع "الابن" في مرتبة قد تدنو أو تتأى به نسبياً عن الخلائق، ومن هذه الناحية يعد ديونيسيوس الأسقف السكندري أبرز الممثلين لهذا الاتجاه ^(١) أو بتعبير آخر أشهر الذين فسرت آراؤهم على هذا النحو، فمن الرسالة التي بعث بها إلى "أمونيوس" Ammonius و"يوفرانور" Euphranor، وحفظها لنا خلفه غير المباشر أثناسيوس في دفاعه عنه ^(٢) يقدم ديونيسيوس في معرض تصديه للسابلية، فكرة واضحة عن عقيدته وبالتالي كنيسته بكل وضوح، فميز تماماً بين "الآب" و"الابن"، وقال إن "الابن من صنع الله" و"مغاير للآب في جوهره"، شأنهما شأن "الكرمة" و"الكرام"، فكلاهما مختلف في جوهره عن الآخر، ولما كان "الابن" "مغايراً" لـ "الآب" في جوهره، فإنه لم "يكن" قبل أن "يكون". ويعلق Hefele على ذلك بقوله، "بهذه الكلمات، حتى وإن لم يكن ذلك حقاً ما يقصده، وضع ديونيسيوس "الابن" واحداً بين الخلائق" ^(٣).

وإزاء ما قاله ديونيسيوس السكندري دعا سميّه الروماني إلى عقد مجمع سنة ٢٦٠، وكتب إلى الإسكندرية بما استقر عليه رأى المجمع، مفنداً أيضاً آراء "السابليين"، موضحاً للاهوتى السكندري خطورة ما يمكن أن يفهم من آرائه، مؤكداً على أن الابن ليس مغايراً للآب في جوهره، بل من جوهر واحد معه، وقد دفع هذا ديونيسيوس أسقف الإسكندرية أن يكتب عدداً من الرسائل يشرح فيها وجهة نظره وحقيقة إيمانه ^(٤)، مبيناً أنه لم ينكر أن الابن كان واحداً في الجوهر مع الآب، ولكنه كان يعرب عن قلقه من أن هذا المصطلح "الهوموسية" Homoousius "مساواة الابن للآب في الجوهر" لا يوجد البتة في الكتاب المقدس، ولم يأت على ألسنة الآباء الأولين. ولعل هذا يفسر لنا — كما أسلفنا — أن أثناسيوس رغم دفاعه

(1) Hefele, history – of the Councils, p. 234.

(2) ATHANAS. De Sententia Dionysii, 3, 8-13.

(3) Hefele, hist. of the Councils, I, p. 234.

(4) ATHANAS. De decr. 25; de Sent. Dion. 18.

المستميت عن قانون الإيمان الصادر عن مجمع نيقية، والقائم في جوهره على هذا المصطلح، لم يستخدمه في كتاباته أو "خطبه ضد الأريوسيين" — وهو العمل الذي يمكن اعتباره عملاً لاهوتياً من بين أعمال أثاناسيوس العديدة — إلا مرة واحدة وعلى استحياء! وليس أدل على ذلك مما يقوله المؤرخ "جونز" من أن "الهوموسية" كانت مكروهة في الشرق تماماً لدى عدد كبير من المثقفين، في الوقت الذي تمّ تقبلها في الغرب غير الفلسفي بقبول حسن لمدة تزيد على القرن، وقد رأينا ديونيسيوس الروماني — والحديث مازال "جونز" — يضطر سميّه السكندري للموافقة — ولو مع التحفظ على هذا المصطلح ^(١) أو على حد قول نفر آخر من المؤرخين، إن الأسقف السكندري رفضها صراحة أثناء تصديده للأراء السابلية، ولو أنه احتراماً لأسقف روما اضطر إلى قبولها، وإن كان قد فعل ذلك على كره منه وبتحفظ شديد ^(٢).

ولنعد الآن إلى مدينة "نيقية" لنلحق بجلسات المجمع المسكوني الأول، وقد علمنا أن الأساقفة راحوا يقدمون قوانين إيمان كنائسهم، وكان من أبرز هؤلاء قانون إيمان كنيسة قيسارية الذي عرضه أسقفها يوسيبوس على هذا النحو: "وفق ما تعلمنا بادئ ذي بدء، وما تلقنا وقت العمد، وما تلقينا عن أساقفتنا الذين سبقونا، وما علمنا من الكتاب المقدس، وفق ما يؤمن به القسيسون والأساقفة وبه يبشرون، نؤمن نحن، ونفصح على هذا الأساس عن إيماننا — نؤمن بإله واحد، أب قدير، خالق كل شيء، ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح. إله من إله. نور من نور. حياة من حياة. الابن الوحيد المولود. أول من ولد دون سائر الخلائق، مولود من الأب قبل كل الدهور. كل شيء به كان، الذي من أجل خلاصنا تجسد وعاش بين البشر، تألم وقبر وقام في اليوم الثالث، وصعد إلى الأب، وسيأتي ثانية في مجده ليدين الأحياء والأموات. نؤمن بالروح القدس الواحد. نؤمن بوجود ودوام ذلك. الأب حقاً هو الأب، والابن هو الابن، والروح القدس هو الروح القدس" ^(٣).

(1) Jones, Constantine and the Conversion of Europe, p. 162.

(2) Duchesne, early history of the Christian Church, II, p. 154; Lietzmann, From Constantine to Julian, pp. 95 – 99; Hefele, hist. of the Councils, I, pp. 342 – 346.

(3) ATHANAS. De decr.; SOCR. Hist. Eccl. I, 8; THEOD. Hist. Eccl. I, 11.

ويخبرنا يوسيبوس في رسالته التي بعث بها إلى أهل بيعته أنه عندما عرض قانون إيمانه هذا لقي استحسان الجميع، ولم يعترض أحد على هذه الصيغة الإيمانية التي قدمها للعقيدة، ويضيف أن الإمبراطور نفسه — وكان حريصاً على حضور بعض جلسات المجمع — أبدى ارتياحه لإيمان يوسيبوس، وراح يستحث الأساقفة الآخرين على الموافقة على هذه الصيغة، مقترحاً عليهم في الوقت نفسه أن يضاف إليها عبارة "من نفس الجوهر" نعى "Homousius" "الهوموسية"، ويقول يوسيبوس أن الإمبراطور قام بنفسه يوضح لرجال الدين حضور المجمع أن هذه الإضافة لا تعنى إضافة صفات جديدة لله أو تحول في صفاته، لأن الابن لم يشتق وجوده من الأب بانقسام أو انبثاق، لأن الطبيعة غير المتجسدة لا يمكن بحال أن تخضع لصفات جسدية أو تحول!! "على هذه الشاكلة راح إمبراطورنا التقى الحكيم يحاج من داخل الشك نفوسهم"، على حد قول يوسيبوس^(١).

وهنا لابد من وقفة مع شيخ مؤرخي الكنيسة، الأسقف القيساري، فهو يجعل من قسطنطين رجل لاهوت من الطراز الأول، يستحسن قانون الإيمان هذا ويستكف ذاك، ويدير دفة الحوار في عدد من جلسات المجمع ويناقش الحاضرين آراءهم! ونتساءل كيف تأتي هذا لقسطنطين وقد أمضى حياته في الجندية محارباً تحت لواء دقلديانوس ثم ضد رفقاء السلاح إبان الحرب الأهلية الطاحنة التي أعقبت اعتزال دقلديانوس هذا حتى عام ٣٢٣، ونحن الآن في عام ٣٢٥، وهو أيضاً ينتمي إلى الغرب اللاتيني الذي لم يكن له دور أساسي في مثل هذه المناقشات الجدلية فيما يتعلق باللاهوت، ولسانه وتربيته وثقافته لا تؤهله لذلك!؟

لقد ترأس قسطنطين الجلسة الافتتاحية للمجمع وألقى خطبة الافتتاح باللاتينية رغم أن الحضور جميعهم كانوا يتحدثون اليونانية وبها يتحاورون، مع استثناء الثمانية اللاتين، ورأس عدداً من جلسات المجمع واستمع إلى ما يدور فيها بلسان المترجم، وقد يكون ترأس الجلسة الأولى مقبولاً بحكم كونه إمبراطوراً، ورئاسة بعض الجلسات الأخرى شرفياً، ولا ضير في ذلك، رغم أن قسطنطين لم يكن قد تناول بعد سر المعمودية، وقد نقبل هذا أيضاً لأنه لم يكن غريباً في تلك الفترة أن يتأخر

(1) ATHANAS. De decr.

طقس العماد حتى نهاية العمر، وقد تناوله قسطنطين فعلاً عشية وفاته، بل إن عدداً من كبار الأساقفة لم يتم عمادهم إلا عندما جئ بهم كي يرسموا أساقفة، ومن بين هؤلاء "تكتاريوس" Nectarius أسقف القسطنطينية على عهد ثيودوسيوس الأول (٣٧٩ - ٣٩٥)، وأمبروزيوس Ambrosius أسقف ميلانو خلال العهد نفسه.

ولكن الذى لا يمكن قبوله القول بمشاركة قسطنطين فى الحوار اللاهوتى الدائر بين آباء الكنيسة فى نيقية، فهم يتحاورون بلغة لا يفهمها لساناً ولا فكراً، وهم فى العموم يعون تماماً ذلك الذى من حوله يختلفون، وخاصتهم يجيد ذلك إجادة تامة لأنهم ينتمون إلى المدارس الفكرية والفلسفية اليونانية، سواء كانوا من الأريوسيين أو خصومهم، ولم يكن لقسطنطين حظ من هذا أو ذاك، حقيقة كان الرجل يتمتع بقدر كبير جداً من الذكاء والفطنة، وبدأ يلم من خلال تقارير مستشاريه بحقيقة الموقف، ولكن على السطح فقط دون الغوص فى الأعماق، إذ أدرك أن هناك إنقساماً حاداً بين رجال الكنيسة، وهذا الانقسام سوف يترك بصماته واضحة على رعية تسلم زمام قيادتها منفرداً منذ عام واحد فقط مضى، ومع أن المسيحيين كانوا لا يزيدون آنذاك عن عشر سكان الإمبراطورية، إلا أنه كان يدرك أيضاً من خلال تجاربه مع الدوناتيين فى إفريقيا وهو بعد فى الغرب، أنهم أقلية منظمة يعول عليها فى مشروعاته القادمة، ومن ثم لم يكن يسمح بحدوث مثل هذا الانقسام بينهم. هذا كل ما كان يعنى الإمبراطور فى المقام الأول، أما جوهر الخلاف وأبعاده العقيدية فلم يكن يعنى من أمره شيئاً، تلك حقيقة نقف عليها من رسالته التى بعث بها إلى كل من إسكندر وأريوس فى الإسكندرية، وحملها الأسقف القرطبي هوسيوس فى بداية النزاع بين الرجلين - قال قسطنطين :

"... إني على يقين أم منبع الجدل المائل هو ذاك .. فأنت يا إسكندر عندما طلبت إلى القسيسين إبداء رأيهم حول أمر بعينه يخص الناموس، أو بالحرى .. يحسن قولى، عندما سألتهم عن قضية ما من ورائها طائل!!، فإنك يا أريوس أصررت بطيش وتهور على أمر ما كان حسناً أن تعمل الفكر فيه، ولئن خامرك ليدفنن فى غيابة الكتمان .. كيف يا ترى يكون نصحي؟!"

"خطأ في البدء أن تطرح القضايا على نهج هذا، والخطأ كل الخطأ بعد في نقاشها، فمسائل الجدل هذه — وليس لها من الشرعية نصيب، وتمليها روح صراع وليدة فراغ أسىء شغله، حتى ولو قصد بها رياضة الذهن — ينبغي أن تظل حبيسة فكرنا .. ولنر هل أصبنا حيث اختلفنا في كلمات العبث والغباوة أن نعادي بعضنا بعضاً، وتمزقت جماعتنا لخلف أصابنا بكما، أنتما يا من يتعالى صياحكما حول نقاط كم هي "تافهة" "وضيعة" "سوقية" "حماقة صبيانية"، تقف والصد من حصافة الاكليروس والعقلاء. ذلك حديث أقوله لكما دون رغبة في قهركما على التوافق حول هذه المسألة العقيمة مهما كان كنه طبيعتها، وإذا كان لابد من الشجار حول أمور لاجدوى منها، فعليكما — إن صعب الوئام — أن تقصرا ذلك على دواخل فكركما والعقل" (١).

يتضح من هذه الرسالة بما لا يدع مجالاً للشك أن قسطنطين ألقى على إسكندر وأريوس تبعة الأحداث، وحملهما دوافع الصراع الذي كان من الممكن — في نظره — تجنبه لو أن إسكندر لم يطرح القضية أصلاً للمناقشة، ولو أن أريوس أصم أذنيه وأغلق على الرأي العقلي فكره، وحال بين عقله وبين ما تعلمه في مدرستي اللاهوت السكندري والانطاكي، لأن ذلك كله لم يكن يعنى الإمبراطور في شيء بقدر ما يعنيه أمر الخلاف الذي يمكن أن يوقع بعضاً من رعيته في شقاق قد يمتد إلى زمن ومآل لا تحمد عقباه.

غير أن أهم ما احتوته الرسالة وجهة نظر قسطنطين في أمر هذا الخلاف، فرجال الاكليروس يختلفون حول جوهر العقيدة المسيحية، الأقنوم الثاني، اللوجوس، الابن، وهو يصف هذا كله بأنها "أمور لا جدوى منها، وما من ورائها طائل، وليس لها من الشرعية نصيب، أو جدها فراغ أسىء شغله، وما هذه الأمور إلا كلمات عبث وغباوة، وحماقة صبيانية، وتافهة ووضيعة وسوقية، وهذا كله مما لا يتفق في رأيه مع حصافة رجال الدين وآباء الكنيسة!! ترى هل يعقل أن نصدق أن إمبراطوراً هذا شأنه يمكن أن يدير دفة المناقشات ويشارك في الحوار، بل ويتدخل في أمر العقيدة بالاستحسان أو الاستهجان، بالحذف والإضافة؟!

(1) EVSEB. Vita Const. 11, 71.

إنن .. ما الذى يدعو يوسيبوس أن يقول ذلك فى رسالته؟ وما الذى يدفعه إلى أن يجعل من قسطنطين أسقفا يهدى خطى المجمع وفيه صفوة رجال الفكر الكنسى وعلماء اللاهوت المسيحى آنذاك؟!!

لو علمنا أن هذه الرسالة بعث بها يوسيبوس إلى أهل بيعته وفى مقدمتهم إكليروس كنيسته، لأدركنا على الفور أن الأسقف القيسارى لم يقصد بذلك أكثر من الاعتذار مقدماً لهم جميعاً عن السماح بإدخال إضافات إلى قانون الإيمان الذى هم عليه يحافظون، نعى مصطلح "الهوموسية"، وعبارة "مولود غير مخلوق"، ولم يكن أمام الرجل من سبيل إلا أن يزعم أن الإمبراطور "محبوب الرب" — كما كان يحلو له دائماً أن يناديه — "التقى" "الورع" — على حد قوله — هو الذى أقدم على ذلك لحرصه على "قويم الإيمان"، وكان لابد أن يمهد لذلك بقدرة قسطنطين على المناقشة والحوار ومجاراة رجال الدين فى جدلهم اللاهوتى، ثم إصدار أوامره بسرعة التوقيع على هذه الصيغة الجديدة بعد أن اشتد حولها الجدل. ولنستمع الآن إلى يوسيبوس وهو يسجل لنا كل هذه الحقائق فى رسالته حيث يقول :

"وعندما عُرِضت هذه الصيغة لم نتركها دون فحص، وثارَت مساءلات عديدة وجرت مناقشات، وبحثت بدقة مضامين هذا القول، ثم سيق الأساقفة جميعاً للاعتراف بأن عبارة "من نفس الجوهر" (الهوموسية) نعى أن "الابن" من "الآب" وليس جزءاً منه. ومن ثم فقد رأينا من الصواب تقبل هذا الرأى حياً فى السلام، وخشية الانحراف عن قويم الإيمان". وهذه العبارة الأخيرة تدل على أن يوسيبوس كان بعقله مع الآريوسية، فلما استفتى قلبه أفناه بالمصادقة على ما رآه الإمبراطور حسناً حفاظاً على وحدة الكنيسة من الانشقاق، وحتى لا يجد نفسه خارج البيعة فى عداد من تنعتهم الكنيسة هراطقة.

ولنمض مع الرجل نستكمل حديثه فنراه يؤكد: "ولنفس العلة قبلنا عبارة" مولود غير مخلوق". فقد قالوا إن كلمة "مخلوق" تتسحب على سائر الخلائق، ولا يصح أن يكون "الابن" شبيهاً بها، وعلى هذا فهو ليس بـ"مخلوق"، ولكنه من جوهر يعلو على كافة المخلوقات، والكتاب المقدس يعلمنا أنه "مولود" من "الآب" بطريقة يصعب إدراكها، ولا يمكن التعبير عنها لبنى البشر، والشئ نفسه يخص

عبارة "من نفس الجوهر مع الآب". وقد فحصنا ذلك بدقة، وقبلناه لا على معنى اتصاله بالجسد أو مشابهته بالكائنات الفانية. وقد اتضح أيضاً أنه لا يعنى انقساماً فى الجوهر أو انبثاقاً أو تحولاً أو تغييراً أو تضاداً لا لقدرة "الآب"، فذلك كله غريب عن طبيعة "غير المولود". ولقد استقر رأى على أن القول بعبارة "من نفس الجوهر مع الآب" تعنى أن ابن الله لا يشبه بأى حال من الأحوال المخلوقات التى جبلها، ولكنه بالنسبة للآب — الذى ولده — مثل له تماماً فى كل شىء، لأنه من جوهر وفحوى الآب.

ثم يختم يوسيبوس رسالته إلى بنى بيعته مقدماً صيغة الاعتذار الرسمى عما حدث.. يقول: "وبعد أن أعطى هذا التفسير للعقيدة، بدا لنا صواب الموافقة عليه، خاصة وأنا ندرك أن القدامى من مشاهير الأساقفة والقسيسين ^(١) استعملوا عبارة "من نفس الجوهر" للتدليل على ألوهية الآب والابن. تلكم هى الظروف التى رأيت لزماً على إبلاغكم إياها حول الصيغة التى نشرت حول قانون الإيمان، ولقد وافق عليها جميعنا بعد فحص للآراء دقيق وتمحيص، وذلك كله قد جرى فى حضرة إمبراطورنا الحبيب، ومن أجل الدواعى التى سبق لنا ذكرها لكم، قبلنا جميعاً هذه الصيغة [لاحظ تأكيده المستمر على الأسباب التى دفعته وغيره للتوقيع على وثيقة الإيمان وقبول هذه العبارة]، وذلك لأن هذه الصيغة تحرم استخدام الألفاظ التى لم ترد فى الكتاب المقدس، والتى بسببها قام النزاع ودب الشقاق داخل الكنيسة، [وهو هنا يشير إلى أقوال الأريوسيين، ولكنه يقع فى تناقض مع نفسه لأن عبارة "من نفس الجوهر" لم ترد هى الأخرى فى الكتاب المقدس]، وقد رأينا من الصواب الموافقة [مرة أخرى] لأننا لم نسمع من قبل ولا اعتدنا مثل هذه التعبيرات، وزيادة على ذلك فإن إدانة القول بأن "الابن لم يكن قبل أن يولد" وأنه "وجد من العدم" وكان هناك وقت الابن فيه لم يكن"، جاءت متفقة مع هذه الصيغة الجديدة ومتناغمة مع الموقف، إذ الجميع هنا متفق على أن "ابن الله ابنه فعلاً قبل ولادته بالجسد".

(١) يشير يوسيبوس هنا إلى كل من ديونيسيوس أسقف روما وسميه أسقف الإسكندرية ومن تابعهما.

وجاءت السطور الأخيرة في الرسالة كما لو كانت تحذيراً لكل من تسول له نفسه من أهل بيعته أو غيرهم، الاعتراض على صيغة الإيمان الجديدة، بعد أن حسم يوسيبوس المسألة بقوله: "ولقد راح إمبراطورنا "محبوب الرب" يفسر أصل "الابن" الإلهي ووجوده قبل كل الدهور، لأنه بحق كان في "الآب" دون توالد حتى قبل ولادته، فالآب دوماً هو الآب، تماماً كما أنه على الدوام الملك المخلص، وهو بحق كل شيء لم يعتوره تغيير أو تبديل".

جاءت رسالة يوسيبوس هذه — إلى جانب تحليلنا لما تضمنته عن موقف الأسقف والإمبراطور — صورة نابضة بالحياة لوقائع المجمع المسكوني الأول المنعقد في نيقية سنة ٣٢٥ للميلاد، ويتضح منها للوهلة الأولى أن الخلاف بين الأريوسيين وخصومهم انحصر في نقطتين رئيسيتين، أولهما مكانة الابن في الثالوث، والثانية مصدر وجود الابن وكيفية، وبينما أصر الأريوسيون على أن "الابن" وجد من "العدم"، وأنه قبل أن يوجد لم يكن، ومن ثم فهناك فترة سابقة على وجوده، وبهذا فهو تالٍ للآب في الوجود، وليس معه أو عنده منذ البدء، وهذا يسلّزم القول بتبعية "الابن" لـ "الآب"، وهذا بالتالي يحتم أنه ليس من جوهره، وبالتالي فهو من جوهر آخر غير جوهر الآب، ارتضى فريق من الأريوسيين المعتدلين بعد ذلك أن يكون من جوهر "مشابه" وليس "مساوٍ"، ومن ثم قالوا بأن "الابن مشابه للآب في الجوهر"، وهو ما عرف بـ "الهوميوسية" Homoiousius في مواجهة "الهوموسية" Homoousius الصادرة عن مجمع نيقية. ومن الأهمية بمكان أن نؤكد على القول بأن أريوس نفسه لم يذكر هذه الصيغة، نعى أن "الابن مشابه للآب في الجوهر" (الهوميوسية) ولا قال بها أتباعه المقربون، ولكنها صدرت بعد ذلك في منتصف القرن الرابع عندما راح الأريوسيون ينقسمون على أنفسهم، وقد عرف هؤلاء بـ "أنصاف الأريوسيين" Semi-Arians لقولهم بـ "التشابه" وليس بـ "بالمساواة" في الجوهر، وكان أوج هذه الفرقة في عام ٣٥٨ عندما عقد مجمع أنقرة تحت رئاسة باسيليوس أسقف المدينة.

أما القول بـ "الخلق" أو "الولادة"، نعى "كيفية" وجود "الابن" فإن الأريوسيين لم يفرقوا بين كلمتي "مولود" و"مخلوق"، فهم يستخدمون اللفظتين للتعبير عن

المعنى نفسه، وتلك حقيقة نلمسها من رسالة يوسيبوس القيسارى نفسه إلى أهل بيعته عندما يقول "ولنفس العلة قبلنا عبارة "مولود غير مخلوق"، وتؤكد في كل كلماتها رسالة يوسيبوس النيقوميدي إلى باولينوس أسقف صور، والتي أوردناها من قبل، ولذلك يذكر الأسقف القيسارى أن المجمع رأى أن كلمة مخلوق تتسحب على كل المخلوقات التي خلقت بالابن، ولا يصح أن يكون الابن شبيهاً بها. أما الفريق الأريوسى فلا يفرق فى المعنى بين هذه وتلك، وذلك واضح جداً من قول أريوس نفسه حين راح يعبر عن عقيدته، "إن "الابن" قبل أن "ولد" أو "خلق" لم يكن" (١).

ومن خلال هذه المناقشات اللاهوتية ارتضى المجمع قانون الإيمان الذى قدمه يوسيبوس القيسارى، مدخلاً عليه بعض التعديلات، مضيفاً إلى نصه عبارتي "من نفس الجوهر" و"مولود غير مخلوق"، وأصدر المجمع قانون الإيمان الذى اتفق عليه، والذى أصبح حتى يومنا هذا قاعدة الإيمان القويم فى الكنيسة الجامعة كلها، وعرف بقانون الإيمان النيقى، وإن تعرض لبعض إضافات من جانب بعض المجامع المسكونية التالية، أو حتى الكنائس الرسولية دون مجامع مسكونية، تبعاً لمقتضيات الظروف الطارئة التى تتمثل فى ظهور فرق عقيدية أخرى على الساحة اللاهوتية، فلم يكن قانون الإيمان النيقى صيغة جامعة مانعة للعقيدة يتفق عليها الجميع، ولكنها جاءت فى جوهرها رداً على الآراء الأريوسية، ففتحت بإقرارها باباً ولج منه الصراع من جديد بين الكنائس المسيحية للوصول إلى صيغة واحدة يرتضيها الجميع فى الشرق والغرب، ولما كان هذا أمر يستحيل حدوثه فى ظل قرون التحول الهائلة من الرابع إلى السابع، والانقلاب من الوثنية إلى المسيحية، والامتزاج والتمازج بين التراث والثقافة والفلسفات السائدة فى المجتمع الرومانى، وهذا الوافد الجديد، المسيحية، كان لابد أن يشهد اللاهوت المسيحى من خلال مجامع مسكونية تالية صيغاً جديدة لقانون الإيمان، قادت فى النهاية إلى الاختلاف العقيدى الجذرى بين الكنيسة المصرية من ناحية والقسطنطينية وروما من ناحية أخرى، ثم الانشقاق الأعظم بين روما والقسطنطينية من بعد. ولما كان هذا الجدل

(1) THEOD. Hist. Eccl. I, 4.

الطويل الذى دام قرون عددا، قد نشأ فى ظل عالم يوشك أن يولد، وصحب نموه وازدهاره، نعى العالم البيزنطى، فقد أصبح هذا الجدل علما عليه، بل صار "مثلاً" على كل ما يشبهه، فيما عرف بـ "المناقشات البيزنطية"

وعلى أية حال فقد جاء قانون الإيمان النيقى على هذا النحو:

"نؤمن بالله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوٍ للآب فى الجوهر، الذى كل شيء به كان، هذا الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، تأنس وصلب على عهد بيلاطس النبطى، تألم وقبر، وقام من بين الأموات فى اليوم الثالث كما فى الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين الآب، وسوف يأتى من مجده ليدين الأحياء والأموات، الذى ليس لملكه انقضاء".

وبمقارنة هذه الصيغة الإيمانية وقانون الإيمان القيسارى، وما عرضه إسكندر أسقف الإسكندرية عن إيمان كنيسته، وعدد من الصيغ الإيمانية الأخرى، نجد أن قانون الإيمان النيقى جاء صيغة "توفيقية" بين كل قوانين الإيمان التى كانت تسود الكنائس حتى الربع الأول من القرن الرابع الميلادى، هذا بالإضافة إلى عبارتى "مساوٍ للآب فى الجوهر" و"مولود غير مخلوق" كرد على الآراء الأريوسية القائلة بـ "خلق" المسيح و"تبعيته" للآب، وكانت إضافة هاتين العبارتين هى التى فجرت المشكلة العقيدية الآن وبعد ذلك. وإذا كنا لا نذهب مذهب يوسيبوس القيسارى فى القول بأن الإمبراطور هو الذى أضافها، فلا بد أن يكون هناك شخص آخر على قدر كبير من المعرفة بالأمور اللاهوتية هو الذى أوحى إلى الإمبراطور بعرضها بل والتأكيد عليها و"سوق" الأساقفة لاعتمادها، وليس من المستبعد، بل لعله من المرجح أن يكون الأسقف القرطبى "هوسيوس" هو هذا الشخص بعينه، فهو مستشار الإمبراطور للشئون المسيحية، ورسوله إلى الإسكندرية، وصفيه من الغرب الأوروبى، وصيغة "الهوموسية" مقبولة لديه، ويعلم يقينا أن أسقف روما لن يبدى أى اعتراض على إضافتها، لأنها العبارة التى وقف عندها مدعماً سلفه

الراحل ديونيسيوس، وهى عبارة ليست مرفوضة فى الشرق وإن بدت غير مستحبة، ولا يمكن القول إنها لم تكن معروفة، لأن ديونيسيوس السكندرى كان قد سكت عن استخدامها من قبل سميّه الرومانى، ويجوز القول إنها لم تكن شائعة ولكنها كانت معروفة، وربما يكون هوسيوس قد ضمن عدم معارضة الأسقف السكندرى على إضافتها أو احتجاجه على استخدامها، على اعتبار أن سلفه ديونيسيوس كان قد تجاوز عنها حتى وإن كان كارهاً.

ولا شك أن الضيق الذى انتاب قسطنطين من طول جلسات المجمع واحتدام حدة الجدل حول هذه المسألة اللاهوتية، التى يعتبرها "عقيدة" و"تافهة"، والقلق الذى تملكه من نتائج هذا الاختلاف، وثقته فى مستشاره للشئون المسيحية ثقة من لا يعلم من "جوهر" النزاع شيئاً، كان دافعاً له على تقبل الاقتراح الذى قدمه ذلك الأسقف الاسبانى، هوسيوس، فقد كان يمثل على الأقل فى هذه الآونة وجهة نظر الغرب اللاتينى، ورأى الإمبراطور أن إجابة هوسيوس إلى مطلبه كفيلة بأن تجعل أسقف روما واكليروس الغرب يقف مؤيداً لأى قانون يصدره المجمع فى أمور العقيدة، وهذا ما حدث بالفعل لمدة تزيد على قرن وربع من الزمان بعد ذلك، حيث سكن الغرب إلى هذه الصيغة النيقية ولم يبع عنها حولاً حتى كان المجمع المسكونى الرابع سنة ٤٥١، ومن الزاوية نفسها ننظر إلى موقف الأساقفة من قانون الإيمان القيسارى، حيث كان يوسيبوس بعقيدته يمثل الفريق المعتدل بين الأحزاب المتصارعة، رغم ما ذكرناه عن ميل عقله إلى الآريوسية، فإذا ما تم التوفيق بينه وبين إيمان الإسكندرية، وكلاهما فى جوهرهما لا يختلفان، مضافاً إليهم ما كان الغرب يقره، أمكن التوصل إلى صيغة "توفيقية" لقانون الإيمان المسيحى، وهذا هو ما تم الانتهاء إليه فى واقع الأمر.

على هذا النحو هى لقسطنطين ورجال الاكليروس فى مجمع نيقية أن الموافقة على قانون للإيمان تقبله كنائس الغرب، ولا ترفضه كنائس الشرق، وإضافة نص ترتضيه هذه ولا سبيل لتلك للإعتراض عليه، هو الطريق إلى توحيد صفوف الكنيسة فى شطرى الإمبراطورية وجمعها على كلمة سواء، وذلك واضح من قول يوسيبوس فى رسالته أن الإمبراطور أخذ يستحث جموع الأساقفة للتوقيع

على هذه الصيغة ويدفعهم إلى ذلك دفعاً، ونعلم من سوزومَنوس^(١) أن يوسيبوس نفسه قد تباطأ قليلاً في التوقيع على قانون الإيمان النيقى. وهكذا انتهى المجمع بعد أن أقر أن "الابن مساوٍ للآب في الجوهر" وأنه "مولود غير مخلوق"، وحرّم كل من يقول بغير هذا، أو أنه قبل ولادته لم يكن، أو أنه وجد من العدم، وتم حرمان آريوس ومريديه ومنعه من دخول الإسكندرية، ثم نفّيه إلى إليريا، كما قرر المجمع إعدام عمله الفكرى العقائدى المسمى "ثاليا" Thalia.

غير أن آريوس وصحبه يوزيوس Euzious لم يطل مكثهما فى المنفى أكثر من ثلاث سنوات (٣٢٥ — ٣٢٨) حيث تم العفو عنهما من قبل الإمبراطور الذى أرسل فى طلبهما، فلما عادا إلى حضرة قسطنطين قدماً إليه نزولاً على رغبته وثيقة إيمانها التى جاءت على هذا النحو :

"آريوس ويوزيوس .. إلى سيدنا التقى الورع قسطنطين الإمبراطور .. أيها السيد الحكيم، وفقاً لأوامر عظمتكم ها نحن نعلن إيماننا، ونعترف أمام الله كتابة بأننا وأشياعنا نؤمن هكذا: "نؤمن بآله واحد .. الآب القدير، وبالله يسوع المسيح ابنه المولود منه قبل كل الدهور، الكلمة، كل شيء به كان، الذى نزل وتجسد وتألّم، وقام ثانية وصعد إلى السماء، وسوف يأتى ثانية ليدين الأحياء والأموات. نؤمن أيضاً بالروح القدس، بقيامة الجسد، بالحياة الآخرة، بملكوت السماوات، بكنيسة الله واحدة تمتد فوق كل الأرضين. هذا الإيمان عن الأنجيل المقدسة تلقيناه، وإنا إن لم نؤمن ونتقبل بحق الآب والابن والروح القدس، كما تبشر الكنيسة الجامعة والكتب المقدسة التى نؤمن بكل ما جاء فيها، فإله قاضينا كلينا، الآن ويوم الدينونة".^(٢)

ولعل أهم ما يثير الانتباه هنا أن صيغة الإيمان هذه التى قدمها كل من آريوس وشماسه يوزيوس، جاءت خلواً من عبارتى "من نفس الجوهر و"مولود غير مخلوق"، وهما العبارتان اللتان أثارتا الجدل طويلاً خلال جلسات المجمع، وعُدّت قاعدة الإيمان النيقى للكنيسة الجامعة، وهذا يعنى أن آريوس ظل باقياً على

(1) Hist, eccl. I, 24.

(2) SOCR. Hist. Eccl. I, 26.

عقيدته مستمسكاً بفكره الذى أذاعه وأثار به كل كنائس المسكونة بين مؤيد ومعارض؛ ذلك أن آريوس - كما قلنا - لم يكن صاحب مطمح سياسى كشأن غيره كثير من رجال الاكيروس آنذاك، والذين راحوا يتحلقون من حول العرش يسبحون بحمد نعمائه التى أنعم بها عليهم، ولكنه كان صاحب فكر عقيدى يحمله إلى الأمميين، أملاً فى جذب أكبر عدد من عقلائهم للدخول فى المسيحية، ورغم أنه يكاد يكون قد وقف وحيداً فى مجمع نيقية، إلا من تأييد يوسيبوس أسقف نيقوميديا وثيوجنس Theognis أسقف نيقية مدينة المجمع، إلا أنه ظل محافظاً على رأيه مدافعاً عن فكره ولم يبع عنه حولاً، وقد كان لذلك أثره البعيد فى أمر العقيدة فى القرن الخامس الميلادى.

وفى عام ٣٣٦ مات آريوس بصورة مفاجئة وغامضة (١) بعد أن استدعاه قسطنطين إلى العاصمة الإمبراطورية الجديدة، على إثر الاضطرابات التى اندلعت فى الإسكندرية عقب عودة آريوس إليها، وبموته انتقلت زعامة الأريوسيين رسمياً إلى صديقه الحميم يوسيبوس النيقوميدى، ورغم اتفاق الرجلين فى فكرهما اللاهوتى، إلا أنهما كانا شخصيتين مختلفتين تماماً فى طبيعة كل منهما، فعلى حين كان آريوس كما عرفناه مؤمناً بعقيدة أيقن أنها الحق، وأنها السبيل الأمل لعقلانية المسيحية، كان يوسيبوس رجل دين وسياسة من الطراز الأول، طموحاً إلى أقصى درجات الطموح، شغل مرتبة أسقف بيروت أولاً ثم انتقل إلى نيقوميديا العاصمة الإمبراطورية التى أقام فيها دقلديانوس وقسطنطين حتى تم بناء "روما الجديدة"، القسطنطينية، ثم ارتقى عرش أسقفية هذه العاصمة الجديدة على عهد الإمبراطور قسطنطيوس فى أواخر ثلاثينيات القرن الرابع، ومثل ومن معه الجناح المتشدد فى الأريوسية، ونصب من نفسه ألد أعداء الأسقف السكندرى أثناسيوس، الذى كان هو الآخر ومعه "يوسناتيوس" الأسقف الأنطاكي، الجناح المتشدد فى النيقية، وتشير الروايات إلى أنه هو الذى عمّد قسطنطين عندما حضرته الوفاة سنة ٣٣٧، وحمل أنصاره الأريوسيون اسمه، فأصبحت هذه الفرقة تعرف بـ "اليوسابين".

(١) راجع بحثنا، اغتيال آريوس فى حولى كلية الآداب - جامعة المنصورة العدد ١٩ سنة ١٩٩٦.

كان ذلك فى عام ٣٤١ عندما تقاطر على أنطاكية تسعون أسقفاً حسب رواية سقراط^(١) وأثناسيوس^(٢)، أو سبعة وتسعون كما يرى سوزوموس^(٣) وهيلاريوس^(٤) يمثلون كنائس الشرق عامة، ولم يكن بين الحضور أسقف للغرب واحد^(٥) ولم يشارك الأسقف الرومانى "يوليوس" بأى من رجاله، وكان هؤلاء الأساقفة الذين قاربوا المائة يدينون جميعاً بالآريوسية، وفى حضرة إمبراطور النصف الشرقى للإمبراطورية، قسطنطينوس، التأم عقد هؤلاء الأساقفة تحت دعوى الاحتفال بالانتهاء من بناء الكنيسة الذهبية فى أنطاكية، وهى التى عرفت باسم "الكنيسة المثلثة" Ecclesiastical Octangula، وحمل المجمع اسم المناسبة التى وافقها، أى افتتاح هذه الكنيسة، فعرف باسم "مجمع التدشين" Concilium Dedicationis ويخبرنا كل من سقراط وسوزوموس^(٦) أن الهدف الحقيقى لهذا المجمع كان "الإطاحة بالعقيدة النيقية" أو حسب تعبيرهما "الهوموسية"، ويعلق "جواتكن"^(٧) على ما يقوله المؤرخان الكنسيان، وما تمخض عنه المجمع من نتائج فيما بعد، كما سنعرف، بأن "مجمع التدشين" هذا يعد نقطة تحول خطيرة فى تاريخ الآريوسية.

ومن قائمة الأساقفة الذين حضروا هذا المجمع، نذكر الأهمية الحقيقة لما كان يجرى على الساحة العقيدية آنذاك، فقد كان فى مقدمة هؤلاء بالطبع "يوسيبوس" النيقوميدي أسقف القسطنطينية الآن، و"فلاكيلوس" Flacillus أسقف أنطاكية، و"أكايوس" أسقف قيسارية الذى خلف يوسيبوس القيسارى، و"باتروفيلوس" Petrophilus أسقف بيسان Scycho polis و"ثيودور" أسقف هرقله Heracla، و"يودوكسيوس" Eudoxus أسقف مرعش Germanicia و"ديانيوس" Dianius أسقف قيسارية كبادوكبا، وجورج أسقف اللاذقية^(٨)، وهؤلاء وغيرهم يمثلون أشهر كنائس الشرق، ويمثلون فى الوقت نفسه المدى الذى حققته الآريوسية من نجاح، رغم الإدانة التى لحقت بها فى مجمع نيقية منذ خمسة عشر عاماً مضت.

(1) Hist. Eccl. II, 8

(2) De Syn, 25.

(3) Hist, eccl. III, 5.

(4) HILARIVS, de Synodis, 28.

(5) Percival, The Seven ecumenical Councils, NPNF, XIV, p. 105.

(6) SOCR. Hist. Eccl. II, 8; SOZOM. Hist. Eccl. III, 5.

(7) Gwatkin, the Arian Controversy, p. 68.

(8) SOZOM. Hist. Eccl. III, 5.

وقد أصدر المجمع مرسوم إيمان جاءت ديباجته مفاجأة حقيقية، حيث قالوا: "لم نكن في يوم من الأيام أتباع آريوس، إذ كيف يعقل ونحن الأساقفة أن نهتدى برأى قسيس؟! لم نبدل الإيمان منذ الإيمان في البدء كان، ولقد وضعنا المقادير قضاء فكره، فراقنا الصدق فيها، ولكن أيعنى هذا أنا عنه أخذنا؟!"^(١).

لاشك أن هذا التصدير الذي بدأ به المرسوم يدعو للدهشة حقاً، فلقد ناصر هؤلاء الأساقفة وأتباعهم آريوس منذ البداية، وحرص يوسيبوس النيقوميدي على إعادته إلى شركة الكنيسة ثانية، وخاض في سبيل ذلك صراعاً مريراً ضد الأسقف السكندري أثناسيوس، بل إنه لولا يوسيبوس هذا لظلت الأريوسية — على حد قول "دوشين"^(٢) — جدلاً سكندرياً خالصاً، ولأمكن التخلص منها بسهولة، ولكن يوسيبوس هو الذي نقل هذا الصراع إلى الإمبراطورية كلها. كيف إذن يتبرأ هؤلاء الآن من التبعية لها؟!

حقيقة الأمر أن هذا المجمع الأنطاكي لم يعلن نبذ الآراء الأريوسية، لأن أساقفة الشرق الذين سبق ذكرهم وغيرهم كانوا يغترفون آراءهم من نبع واحد هو "الأوريجينية" التي سادت الشرق من قبل، مدعمة بالنهج الأرسطي في المدرسة الأنطاكية، وكان لوقيانوس الأنطاكي الذي توفي عام ٣١٢ رائدهم جميعاً في هذا الاتجاه، ومن ثم فليس هذا المرسوم طرْحاً خلف الظهور لما آمن به آريوس وإليه دعا، لكن يوسيبوس وأنصاره رأوا أن "الأريوسية" التي تحمل اسم "آريوس"، أمست في نظر الكنيسة "هرطقة" حملت اللعنة في نقيتها، وأيقنوا أنهم بهذه الصفة لن يستطيعوا أن يحققوا أي انتصار لمعتقدهم، وها قد مات آريوس، واعتلى يوسيبوس عرش القسطنطينية الأسقفى، فلا ضير إذن في التخلي عن هذه الصفة التي تمقتها الكنيسة، وهم لن يخسروا بذلك شيئاً، بل ربموا ضموا إليهم من أساقفة الغرب نفراً ممن ليسوا ذوي قدرة على فهم طبيعة هذا الجدل اللاهوتي، وهو ما كانوا يسعون إليه، وقد نجحوا في ذلك عندما اعتلى "أوكسنتيوس" عرش أسقفية ميلانو من بعد.

(1) ATHANAS. De Syn. 22; SOCR. Hist. Eccl. II, 10; SOZOM. Hist. eccl. III, 5.

(2) Duchesne, Christian Church, II, p. 169.

وليس أدل على صحة ما نذهب إليه من العبارة التي تضمنتها الديباجة والتي نقول: "لقد وضعنا المقادير قضية فكره، فراقنا الصديق فيها"، فهم إذن يقرون صراحةً بصدق وعقلانية آراء آريوس، وهم هنا أيضاً يؤكدونها ولا يخرجون عليها، غاية ما في الأمر أنهم يستكفون — في ظل الهيكلية الكنسية — والمراتب الكهنوتية أن يقال أنهم وهم الأساقفة قد تبعوا واحداً من القسيسين!! ولا يعدو هذا تبريراً فقط لما يسعون إليه.

وندعم قولنا هنا بالجزء الخاص بالعقيدة الذي أصدره "مجمع النتشين" هذا وتبع هذه الديباجة، يقول مرسوم الإيمان هذا: "تؤمن بإله واحد .. وبمولود وحيد قبل كل الدهور مع الآب الذي ولده، كل شيء به كان، هبط بمحبة الآب من السماوات، وتجسد من العذراء، ونفذ مشيئة الآب، وقام ثانية وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين الآب، وسيأتي ليدين الأحياء والأموات".

ولنضع الآن وثيقة إيمان آريوس التي قدمها هو وصحبه يوزيوس إلى الإمبراطور قسطنطين بعد عودتهما من المنفى، إلى جوار قانون الإيمان هذا الصادر عن المجمع لنرى هل تخلق أساقفته فعلاً عن عقيدة آريوس؟. نقول الوثيقة "تؤمن بإله واحد .. وبإله يسوع المسيح، ابنه المولود منه قبل كل الدهور، الكلمة، كل شيء به كان، الذي نزل وتجسد، تألم، وقام ثانية وصعد إلى السماء، وسوف يأتي ليدين الأحياء والأموات".

لم يفعل أساقفة مجمع النتشين الآريوسيون شيئاً أكثر من أنهم بعثوا من جديد إيمان آريوس في صورته الأصلية، لأنهم حسب تعبيرهم "راقهم الصديق فيه"، ولم تغب هذه الحقيقة عن ذهن المؤرخ الكنسي الناقد سقراط حين قال: "لم يكن هدف هؤلاء الأساقفة إدانة إيمان نيقية بقدر ما كان السعي لإقرار العقيدة الآريوسية"⁽¹⁾.

على هذا النحو ولدت جماعة اليوسابيين، ولم يكن هذا أول ظهور لها، ولكنه كان الميلاد الرسمي لوجودها، فقد كان يوسيبوس النيقوميدي هذا أشد رجال الآريوسية تحمسا لها، وهو الذي أكد على مبادئها الرئيسية في رسالته الشهيرة إلى

(1) SOCR. Hist. Eccl. II, 10.

باولينوس أسقف صور، والتي عرضنا لها قبلاً، وهو الذى تزعم الحركة الآريوسية عملاً وجهاداً منذ بداية ظهورها عندما التجأ إليه آريوس، فلما خلت ساحة الزعامة الروحية والفكرية للآريوسية بوفاة صاحبها، لم يجد يوسيبوس منافساً له لشغل هذا الفراغ، وحقق نجاحاً كبيراً عندما ضمن انحياز الإمبراطور قسطنطيوس إلى الآريوسية التى بلغت أوج ازدهارها على يديه فى منتصف القرن الرابع، حين غدت الإمبراطورية كلها تدين بها راضية أم كارهة !!

كان مجمع التدشين الأنطاكي الآريوسى هذا هو الرحم الذى خرجت منه الفرق الآريوسية التى شغلت بتحركات أساقفتها، قرابة الأربعين عاماً التى أعقبته، فكر وجهد رجال الكنيسة فى شطرى الإمبراطورية، إذ لم يلبث بعض أساقفته أن أصدروا مرسوماً جديداً عرف بالمرسوم اللوقيانى، نسبه أصحابه إلى لوقيانوس أسقف أنطاكية المتوفى عام ٣١٢، والآريوسى قبل آريوس. لم يكن فيه من جديد إلا القول بلعنة كل من يقول بأن الابن مخلوق شأن سائر الخلائق. وأنه كان هناك زمان لم يكن الأب آبا^(١)، ويعد هذا المرسوم بعبارته هاتين اقترابا من النيقية شيئاً ما، وهؤلاء هم الذين عرفوا من بعد بـ "أنصاف الآريوسيين" Semi - Arians . وقد حمل هذا المرسوم اسم المجمع فعرف بـ "مرسوم التدشين" Edictum dedicationis غير أن فريقاً ثالثاً يتزعمه "ثيوفرونيس" Theophrontius أسقف "الطوانة" Tyana رأى فى "المرسوم اللوقيانى" هذا اندفاعاً نحو النيقية، فدعاً إلى التريث لمعالجة القضية بصورة هادئة، ولقيت دعوته استجابة من كثيرين من الأساقفة الذين أصدروا مرسوم إيمان جديد عرف بالمرسوم الأنطاكي الثالث^(٢) وهو لا يقدم جديداً بل يجرد الابن من كثير مما أضفاه عليه مرسوم التدشين، ويعود بأصحابه إلى المرسوم الأنطاكي الأول.

ورغم محاولة "مغازلة" النيقية فى المرسوم اللوقيانى أو مرسوم التدشين، إلا أن هذه المراسيم الثلاثة لم تستخدم مطلقاً العبارة التى قام عليها قانون الإيمان النيقى، نعى مصطلح "الهوموسية"، ولذلك ظل الآريوسيون على حالهم مع تعدد

(1) ATHANAS. De Syn. 23.

(2) Ibid. 24.

فرقهم، والنيقيون على حالهم وإن ذهبوا فريقين، أحدهما يمثل اليمين المتطرف كما وصفه Hefele وعلى رأسه أثناسيوس أسقف الإسكندرية ويوستانيوس أسقف أنطاكية، وثانيهما يمثل تيار الوسط أو المعتدلين من النيقيين وفي مقدمتهم الآباء الكبادوكيون الثلاثة، جريجورى النازيانزى، وجريجورى النيساوى، وباسيليوس الكبير القيسارى.

ودون أن نخوض فى تفاصيل عميقة جداً حول الفرق الآريوسية العديدة (١) التى تفرعت على الآريوسية الأصلية، نذكر باختصار شديد أن أهم هذه الفرق تمثلت فى "اليوسابييين" كما علمنا الآن، ثم فى "أنصاف الآريوسيين" الذين رأوا أن العلاقة بين الآب والابن لا تبلغ بحال من الأحوال إلى درجة "المساواة" كما قال النيقيون، ولكن يمكن أن تصل إلى نوع أو درجة من "الشبه"، وانتهوا إلى الاعتقاد بأن هذا "الشبه" "جوهرى" وليس "مقتبساً" كما كان يعتقد آريوس (٢) على اعتبار أن كلمة "جوهر" *ousia* لا تعنى الفردية أو الوحدة، وإنما تعنى المماثلة الصريحة أو الكاملة، وعليه فلا ضير من قبولها على هذا المفهوم، مع عدم تقبلها فى صورتها النيقية، بمعنى "المساواة" "الهوموسية" *Homoousius* خوفاً من ترديد الآراء السابلية من جديد. ولكى يكون المعنى واضحاً، فليس هناك أكثر تأثيراً من إدخال حرف (اليوتا) *iota* (i) اليونانى على الاشتقاق الأخير، ومن ثم تغدو الكلمة على هذا النحو "الهومويوسية" *Homoiousius* وتعنى "التشابه فى الجوهر" وليس المساواة.

وقد جاء هذا استنتاجاً صريحاً مما ورد فى المرسوم الأنطاكى الرابع الذى يعد نعمة طبيعية للمراسيم الأنطاكية الثلاثة الصادرة عن مجمع التدشين، وصدر هذا المرسوم الأخير فى خريف عام ٣٤١ بعد أشهر قليلة من انفضاض ذلك المجمع، وحمله أربعة من الأساقفة إلى الغرب الإمبراطورى فى محاولة للتقريب بين وجهتى النظر النيقية والآريوسية. وقد تضمن المرسوم القول التالى:

"تؤمن بإله واحد، الآب القدير خالق كل شىء والصانع ... وبابنه المولود الوحيد، ربنا يسوع المسيح الذى ولد من الآب قبل كل الدهور، إله من إله. نور من

(١) راجع هذه التفاصيل فى كتابنا، الدولة والكنيسة، الجزء الثالث.

(2) Gwatkin, Arian Controversy, p. 90; Robertson, Prolegomena, p. 54.

نور. كل شيء به كان، الذى من أجلنا فى آخر الزمان صار جسداً، وولد من مريم العذراء ... أما أولئك الذين يقولون إن الابن من العدم أو من مادة أخرى وليس من الآب، وأن هناك زماناً لابن لم يكن، فهم فى عرف الكنيسة مارقون" (١).

ورغم أن هذه الصيغة تعد تخفيفاً نسبياً لحدة المرسوم الأنطاكي الثالث، إلا أنها جرت على سنة الصيغ الثلاث السابقة، إذ خلت من عبارة "مساوٍ للآب فى الجوهر"، عصب الإيمان النيقى، ولهذا كان لابد أن ترفض من جانب إكليروس النصف الغربى.

ويعبر كيرلس أسقف أورشليم عن رأى هذا الفريق أصدق تعبير فى قوله "التشابه كما هو مكتوب، التشابه فى كل شيء" (٢)، ومن ثم عرف هؤلاء بـ "الهوميوسيين"، أى القائلين بأن "الابن مشابه للآب فى الجوهر"، ولعل خوفهم من متابعة "السابلية" هو الذى دفعهم إلى رفض صيغة "الهوموسية" والعدول عنها إلى "الهوميوسية"، وكان أبرز زعماء هذا الفريق باسيليوس أسقف أنقرة، وجورج أسقف اللاذقية، ويوستاتيوس أسقف سيواس، وإليوزيوس Eleusius أسقف كيزيكوس، ويوسيبيوس أسقف حمص، ومرقس أسقف الرستن Arethusa وكيرلس الأورشليمي (٣). وقد بلغ هذا الفريق درجة النضج فى مفهومه إبان المجمع الذى عقد فى أنقرة سنة ٣٥٨ تحت رئاسة أسقفها باسيليوس (٣) وأصدر وثيقة إيمان جديدة تؤكد أن "الابن مشابه للآب فى الجوهر" Homoiousius، وقرن ذلك بمئتان عشرة لعنة Anathema موجهة ضد كل من ينكر هذا "التشابه" بين الآب والابن (٤).

ووسط هذا التيه العقيدى الآريوسى ظهر فريق جديد أزعجه ذلك التطرف عند النيقيين واليوسابين، وهذا الارتداد الحثيث لدى أنصاف الآريوسيين، وراح يبحث عن طريق وسط يمثل أيسر السبل بلوغاً إلى الهدف وسط هذا الجدل المحتكم، وأعملت الجماعة فكرها فاهتت إلى صيغة تجمع ربما كل ما يدور فى الساحلة الدينية آنذاك، وتمثل ذلك فى اهتدائهم إلى كلمة "التشابه" Homoeos فقط

(1) ATHANAS, de Syn. 25.

(2) CYRILLVS, Catecheses, NPNF, VII, ch. VI, 7.

(3) ATHANAS. Apologia de Fuga, Praef.

(4) Hefele, history of the Councils, II, pp. 228 – 231; Gwatkin, Arian Controversy, p. 91.

دون تحديد لهوية هذا "التشابه" بين الآب والابن، وكان احتجاجهم باختيار هذا السبيل بقولهم إن كلاً من "الهوموسية" و"الهومويوسية" لم تردا في الكتاب المقدس، أما كلمة "الهوموية" أو "الشبهية" فقد جرى ذكرها عند عدد من آباء الكنيسة^(١).

وعلى رأس هذا الفريق يقف أكاكوس Acacius أسقف قيسارية فلسطين (٣٤٠ - ٣٦٦)، تلميذ يوسيبوس القيساري وخليفته، وإذا كان شيخ مؤرخي الكنيسة هذا صاحب آراء لاهوتية يعوزها وضوح الرؤية، فإن أكاكوس ظل حتى وفاته ذا عقل ألمعي ولكن دون عقيدة معينة^(٢) ويبين تاريخه الطويل تقلبه بين الفرق العقيدية، يرتضى "الهوموسية" حيناً، ويتقبل الآريوسية أحياناً^(٣)، وهو من هذه الناحية يمثل فريق الأساقفة السياسيين في الشرق. لقد كان سياسياً أولاً ثم رجل دين آريوسياً بعد ذلك، ويقول عنه "روبرتسون"^(٤) "من الصعب أن نحدد طبيعة وآراء هذا الرجل وأفكاره، ولكن الذي لا شك فيه أنه كان متعاطفاً مع سياسة الإمبراطور قسطنطينوس التي تسعى إلى الوحدة بين الفرق المسيحية جميعها على أساس الخضوع للدولة.

وفي درب من دروب هذا اللابرنث العقيدى جاء يسعى فريق آخر هاله هذا الاصطراع حول "المساواة" أو "التشابه" في الجوهر، أو "التشابه" فقط دون هوية، فعمد إلى انكار ذلك كله جملة وتفصيلاً؛ ذلك أنه في عام ٣٥٧ شهدت مدينة سيرميوم Sirmium مجعاً آريوسياً دعا إليه أسقفها "جرمينيوس" Germinius عرف باسم مجمع سيرميوم الثالث^(٥) وحضره من زعماء الآريوسية "فالنز" Valems أسقف "مورسا" Mursa في بانونيا Bannonia و"أورساكيوس" Ursacius أسقف "سينجيدونوم" Singidunum في الولاية نفسها، وهما من أشهر الأساقفة السياسيين الذين انتقلوا من هذا الفريق إلى ذاك دون حرج أو مبالاة!!

أعلن المؤتمر في سيرميوم أن كلمة "جوهر" هي في الواقع السبب المباشر وراء كل هذا الخلاف العقيدى الذى خيم على الكنيسة، واصدروا بناء على

(1) ATHANAS. Orat. C. Arianos, I, 9, 39 – 40, II, 16 – 18; Cyrill. Catecheses, VI, 7.

(2) Robertson, Prolegomena, p. 54.

(3) SOCR. Hist. Eccl. II, 39 – 42, III 25; SOZOM. Hist. Eccl. III, 5, 12, 16, IV, 23 – 24, 29.

(4) Prolegomena, p. 54.

(5) Hefele, hist. of the Councils, II, p. 231.

هذا الاقتناع مرسوماً للإيمان عرف بمرسوم سيرميوم الثانى ^(١)، يعتبره هيلارى أسقف بواتييه كفراً محضاً ويطلق عليه مرسوم "التجديف" Blasphemia ^(٢) وكان هدف واضعى هذا المرسوم — على حد تعبير هيلارى — الإنكار الكامل لألوهية الابن، وتضمن إلى جوار ذلك تبعية الابن للآب شأن كل الخلائق، وأن الآب أعظم من الابن فى المجد والكرامة والألوهية. وكان من أهم ما تضمنه هذا المرسوم:

"... لما كان بعض قد اضطرب فكره بمسائل تدور حول ما يسمى فى اللاتينية Substantia وفى اليونانية Ousia "جوهر"، مما قاد إلى القول بـ "المساواة فى الجوهر" Homoiousius و "التشابه فى الجوهر" Homoiousius لذا كان من الواجب أن لا يذكر شىء من هذا على الإطلاق، وأن لا يعرض فى الكنيسة؛ ذلك أن الكتاب المقدس لم يحدث البتة عن أى منها، فتلك أمور تفوق علوم البشر، وفوق إدراك الأناسى، لأن أحداً لا يستطيع أن يوضح ولادة الابن ... الأب وحده يعلم كيف ولد الابن، والابن يعلم ... ولا أحد يشك فى أن الآب أعظم من الابن فى المجد والكرامة والألوهية، والابن نفسه قال: "أبى الذى أرسلنى أعظم منى" [يوحنا ١٤/٢٨] ^(٣).

وكان هذا المرسوم نقطة من نقاط التحول فى الصراع كله، بين النيقيين والآريوسيين، وهؤلاء الأخيرين وأنفسهم؛ ذلك أنه منذ هزمت الآريوسية فى مجمع نيقية سنة ٣٢٥ لم تظهر صراحة بعد ذلك فى وثيقة عامة، ولا يمكن اعتبار المراسيم الأنطاكية الأربعة الصادرة عن مجمع الندشين، محاولة آريوسية أصيلة، ربما إذا استثنينا المرسوم الأول، ونحن نلاحظ هنا أن هذه الصيغة "السيرميومية" جاءت خلوا من "الهوموسية" و "الهومويوسية"، وتبنى أصحابها تعبير "عدم الشبه" Anomoean وعرف مذهبهم بـ "الأنوموية" Anomoeanism وأصبح "الأنومويون" Anomoeaus يمثلون الفريق الأشد تطرفاً فى الآريوسية.

(1) ATHANAS. De Syn. 28; HLLAR. De Syn. 11.

(2) HILAR. De Syn. 11.

(3) ATHANAS. De Syn. 28; HILAR. De Syn. 11.

وعلى رأس هذا الفريق فى الشرق يقف "يودوكسيوس" Eudoxius أسقف
"مرعش" Germanicia (٣٤١ - ٣٥٨) الذى اعتلى كرسى أسقفية أنطاكية (٣٥٨ -
٣٦٠) بعد وفاة أسقفها "ليونتيوس" Leontius^(١). وقد دعا "يودوكسيوس" على
الفور إلى عقد مجمع فى أنطاكية حضره عدد من الأساقفة الذين يؤيدونه الرأى،
وقرروا التصديق على مرسوم سيرميوم الثانى هذا، ونبذ عبارتى "الهوموسية"
و"الهوميوسية"، باعتبارهما غير واردتين فى الكتاب المقدس تبعاً لما قرره الإخوة
فى سيرميوم.

على أن شهرة فريق "الأنوميين" ارتبطت باسم "آيتيوس" Aetius
السورى^(٢) وتلميذه "يونوميوس" Eunomius وقد درس آيتيوس الكتاب المقدس
ونظم الكنيسة وقوانينها، ثم جاء إلى الإسكندرية فى أربعينيات القرن الرابع خلال
فترة نفى أثناسيوس السكندرى للمرة الثانية، وتعلم ببراعة فلسفة أفلاطون، وجمع
إليها النهج والمنطق الأرسطى، شأن آريوس من قبل، وبنى عقيدته - كما يقول
باسيليوس القيسارى الكبادوكى^(٣) - على أساس ما جاء فى رسالة بولس الأولى
إلى أهل كورنثوس (٦/٨): "إله واحد، الأب الذى منه جميع الأشياء ونحن له،
ورب واحد يسوع المسيح الذى به جميع الأشياء ونحن به". ويقول جريجورى
أسقف نيسا Nyssa^(٤) إن آيتيوس سار بعقيدة آريوس الأولى شوطاً بعيداً، وأن
الأنوموية تعد وليداً شرعياً للأريوسية الأصلية.

أما يونوميوس فقد وصل بالعقيدة المدى، تعرف إلى آيتيوس فى الإسكندرية
ولازمه وتلمذ عليه، ويعد المؤسس الحقيقى للأنوموية، فقد صاغ فكرها ونظم
خطاها، وأكد دون موارد خلق الابن، ورفض فى إصرار مجرد "الشبه"، واجتذب
إليها ببراعته الجدالية أنصاراً كثيرين، حتى حملت الطائفة اسمه من بعده، وصارت
"اليونومية" علماً على "الأنوموية". وقد أصبح يونوميوس أسقفاً على كيزيكوس فى
عهد الإمبراطور فالنز (٣٦٤ - ٣٧٨)^(٥).

(1) SOCR. Hist. Eccl. I', 37; SOZOM. Hist. Eccl. IV, 12; THEOD. Hist. Eccl. II 20

(2) SOCR. Hist. Eccl. III, 35; AMBROSIVS, de fide, I, 5.

(3) BASILIUS, de Spiritu Sancto, II, 4.

(4) GREGORIUS NYSSAINS, Contra Eunomium, I, 6.

(5) SOCR. Hist. Eccl. II, 35; SOZOM. Hist. Eccl. III, 15; VI, 26.

GREG. NYSS. Con. Eunom. I, 6

وراجع أيضاً

وقد حقق الأنومويون انتصارات متتالية لم تنتج لغيرهم من الفرق الأريوسية، فقد توافق صعود نجمهم مع انتصار الإمبراطور قسطنطيوس على خصمه "ماجنتيوس" Magnentius قاتل أخيه قنسطانز، وكان قسطنطيوس أريوسياً متحمساً. ولما كان الأسقف القرطبي "هوسيوس" يقيم آنذاك في سيرميوم نزولاً على إرادة الإمبراطور لمدة تزيد عن العام، عقاباً له على معارضته أوامر الإمبراطور الخاصة بإدانة أثناسيوس^(١) فقد حرص الأنومويون على أن يضع هوسيوس توقيعاً على مرسوم سيزميوم هذا^(٢)، وقد أقدم الرجل على ذلك تحت ضغط الإمبراطور وقهره على حد قول أثناسيوس^(٣) ولتقدم العمر به واختلاط الأمر على عقله^(٤)، ولكنه رغم ذلك لم يوقع على الجزء الخاص بإدانة أثناسيوس، وإنما أعطى توقيعاً فقط على المرسوم السيرميومي^(٥).

ولم يكد يمضي على ذلك عام واحد حتى كان الأنومويون قد حققوا نصراً أكبر، ذلك أن "ليبريوس" Liberius أسقف روما، الذي كان يعاني آلام النفي منذ عامين في تراقيا، اشتد به الشوق إلى بيعته ولم يطق هذه المعاناة^(٦) وبلغت أنباء ذلك القلق النفسى إلى الإمبراطور، وأدرك أن أسقف روما قد خارت قواه، فقد كان ليبريوس من أشد أنصار أثناسيوس، العدو اللدود للإمبراطور قسطنطيوس، فلما أنتهت تلك الأنباء استدعى إليه الأسقف الرومانى في سيرميوم، وقدم له مرسوم الإيمان الجديد، فوضع عليه توقيعاً دون مناقشة، وصدق أيضاً على إدانة صديقه السكندرى^(٧) وقد كتب ليبريوس في رحلة العودة إلى روما ثلاث رسائل إلى عدد من الأساقفة حفظها لنا هيلارى^(٨)، وكانت الأولى إلى أساقفة الشرق، والثانية إلى فالنز وأورساكيوس، والثالثة إلى فينكنتيوس Vincentius أسقف كابوا، دارت كلها حول الدفاع عن نفسه وتبرير ذلك العمل الذى أقدم عليه.

(1) ATHANAS. Historia Arianorum, 45.

(2) SOCR. Hist. Eccl. II, 31.

(3) ATANAS. Hist. Arian. 45; apol: De Fuga, 5.

(4) SVLP. SEV, historia Sacra, II, 40

(5) ATHANAS. Hist. Ariam. 45; apol. De Fuga, 5.

(6) Neander, Christian religion and church, IV, 65.

(7) ATHANAS. Hist. Arian. 41; SOZOM. Hist. Eccl. IV, 15.

(8) HILAR. Fragmenta, VI, 5-11.

ولا شك أن الآريوسية في صورتها الأنوموية قد حصلت بهذا التأييد من جانب هوسيوس وليبريوس على مكانة متميزة في الإمبراطورية، وإن كان ذلك إلى حين، حتى ولوجاء هذا التأييد تحت قهر النفس؛ فهوسيوس أبو المجامع — كما كان يُعرف — وعماد النيقية في الغرب قد رضح، وليبريوس أسقف روما، وما يمثل من مكانة في عالم الكنيسة الجامعة، لانت عريكته وأذعن للآريوسيين!

وقد شهدت السنوات القليلة الباقية من عمر قسطنطيوس (ت ٣٦١) صراعاً عنيفاً بين هذه الفرق الآريوسية، وعقدت المجامع، ودارت المناقشات، وحار الإمبراطور بين هذه وتلك وهو لا يدري من أمر هذه الخلافات اللاهوتية شيئاً، وإن كان في النهاية قد أخذ جانب "الهوموية" أي "التشابه" بين الآب والابن دون تحديد لهوية هذا "التشابه" بعد أن أوحى إليه زعمائهما أنها المذهب الذي يمكن أن يحقق التقارب بين هذه الأطراف المتشدة جميعاً يمنة أو يسرة، وفي مدينة سلوقية Seleucia بإيزوريا Isauria في آسيا الصغرى قدم "الهوميون" وثيقة إيمانهم التي جاءت على هذا النحو :

"نحن لا ننكر الإيمان الذي تم التصديق عليه عند تدشين كنيسة أنطاكية، لأننا أعطيناه من قبل الإيثار، فقد حاز رضى الآباء الذين التقوا هناك للنظر في بعض من نقاط الجدل، ومع ذلك فإنه لما كانت مصطلحات "الهوموسية" و"الهوميوسية" قد سببت للعقول فيما مضى اضطراباً، ولا زالت تثير حتى الآن فيها القلق، ولما كان قد ظهر مؤخراً تعبير جديد يطلقه البعض، ينكرون به تماماً "التشابه" بين الآب والابن "الأنوموية"، فإننا نرفض المصطلحين الأولين لكون الكتاب المقدس لم يحوهما، ونلعن المصطلح الأخير، ونعتبر كل من يؤمن به هرطوقاً. نحن نؤمن بـ "التشابه" بين الآب والابن تبعاً لما تحدث به عنه بولس الرسول حين قال: "الذي هو صورة الله غير المنظور" [كولوسي ١/١٥] ^(١).

وفي مدينة "نيقا" Nice إحدى مدن تراقيا، وهي غير مدينة "نيقية" في آسيا الصغرى، وفي العاشر من أكتوبر سنة ٣٥٩، قدمت وثيقة الإيمان هذه التي دارت في جوهرها حول "... الابن يشبه الآب كما علّمت الكتب المقدسة ودعت"، أي

(1) ATHANAS. De Syn. 29.

"التشابه" Homoeas فقط، ووقع عليها أساقفة الغرب النيقيون الذين كانوا يمثلون المجمع الذي عقد في مدينة "ريميني" Ariminum في إيطاليا، وانفض دون التوصل إلى نتيجة، وعدد من أساقفة الفرق الآريوسية الأخرى، حتى لم يبق على الإيمان النقي إلا قلة قليلة^(١)، وكان اختيار هذه المدينة بالذات وسيلة مقصودة للخلط بينها وبين مدينة نيقية، الصادر عنها قانون الإيمان الذي ارتبط بها^(٢)، وفي يناير/ فبراير ٣٦٠ تقاطر على العاصمة الإمبراطورية، القسطنطينية، جموع الأساقفة، وعقدوا مجمعا صدقوا فيه على ما جرى في "نيقا"، لتغدو الآريوسية الهوموية صاحبة السيادة على الإمبراطورية كلها في الشرق والغرب طوعاً وكرهاً.

ولا نجد وصفاً أدق لهذا الصراع اللاهوتي مما قاله هيلاريوس^(٣) أسقف بواتييه، وهو يعزى الكنيسة ويرثي "لهذه الحالة المهلهلة التي أمسى عليها اللاهوت المسيحي والعقيدة" فنراه يقول:-

"حقاً .. إنه لشيء يرثي له وأثيم، أن نرى عديداً من قوانين الإيمان بين الناس، عقائد كالأهواء، منابع الكفران والتجديف ماثلة حلول الخطايا فينا، نضع مراسيم الإيمان بهوس، ونفسرها بعصبية. تارة نرفض "الهوموسية"، وأخرى نرضى عنها، ثم نتناولها من هنا وهناك أيدي المجامع، و"التشابه" الكامل أو الجزئي بين الآب والابن موضوع الجدل لزمان غير سعيد. في كل عام، بل مع كل فجر تخرج عقائد جديدة، نصف بها غوامض الكلم، ونندم على ما فعلنا، وندافع عن الذين تابوا، ثم نلعن أولئك الذين من قبل عنهم دافعنا، وندين عقائد الآخرين في أشخاصنا، وعقائدنا في ذوات الآخرين، ونمزق هذا أو ذاك ونقطعه إرباً، ولدينا على الدوام للآخرين أنكالاً وجحيماً .. وعذاباً أليماً!!

هكذا قدر للفكر المسيحي المصري في صورته الآريوسية، الأوريجنية الأصل، الأفلاطونية الفكر، الأرسطية. المنهج، أن يشغل الإكليروس المسيحي كله في شطرى الإمبراطورية قرابة ثلاثة أرباع القرن الرابع الميلادي، منذ جهر

(1) SVLP. SEV. Hist. Sac. II, 43.

(2) SOCR. Hist. Eccl. II, 37.

(3) HILAR. Contra Constantium Imperatorem, 11, 4, 5

أريوس السكندري بدعوته في عام ٣١٨ وحتى أصدر الإمبراطور ثيودوسيوس الأول Theodosius I قراره باعتبار المسيحية في صورتها النيقية العقيدة الرسمية للإمبراطورية في تسعينيات القرن ذاك^(١). وقد بدا واضحاً من خلال ما قدمناه أن كنائس الشرق الإمبراطوري قد دانت بالآريوسية اقتناعاً، نتيجة الأثر الكبير الذي تركه المفكر السكندري الشهير أوريجن هناك، والتأثير الواضح للمدرسة الأرسطية الأنطاكية والآراء اللوقيانية في تفكير رجال الكنيسة في تلك المنطقة، بينما أوى الغرب إليها كارهاً بعد أن غدا قسطنطيوس الأريوسي إمبراطوراً فرداً منذ عام ٣٥١، حتى إذا كان عام ٣٥٥ باتت الإمبراطورية كلها آريوسية، حتى الإسكندرية كان على عرشها الأسقف منذ فبراير ٣٥٧ أسقف أريوسي هو جورج الكبادوكي.

غير أن الإسكندرية والكنيسة المصرية عامة ظلت على إيمانها بالنيقية، لم تتزعزع عنها رغم الاضطهاد العنيف والمطاردة التي مارسهما الإمبراطور قسطنطيوس ضد الأسقف أثناسيوس، ووقفت مصر جزيرة نيقية منعزلة وسط ذلك المحيط الأريوسي في الإمبراطورية كلها، فقد كان أثناسيوس يباشر سلطته الرعوية وهو في منفاه الاختياري بين الرهبان، ويصدر رسائله الفصحية بانتظام، يحملها الجهاز السري للرهبان إلى كل كنائس مصر، حتى ذاع ذلك القول المأثور "أثناسيوس ضد العالم" *Athanasius contra mundum*.

وليس من المبالغة في شيء القول بأن صلابة الأسقف السكندري وعناده، والاستماتة في الحفاظ على "قانون الإيمان النيقى" والدفاع عنه، هو الذي كتب للنيقية النجاح بعد وفاة أثناسيوس بأقل من عشرين عاماً، حتى ارتبطت المسيحية النيقية باسم أثناسيوس، وغدا هذا علماً عليها. وقد ظل أثناسيوس طيلة أسقفيته التي امتدت قرابة نصف قرن من الزمان (٣٢٨ - ٣٧٣) حارساً أميناً على "النيقية" ومصطلح "الهوموسية" رغم عدم استخدامه له في كل كتاباته - كما ذكرنا من قبل - إلا مرة واحدة. وقد بدا حرصه هذا ونشاطه في رسالته التي كتبها إلى أساقفة أفريقيا، *Ad Afros epistola Synodica* أشار فيها إلى الرسائل العديدة والرائعة التي بعث بها إليه داما سوس Damasus أسقف روما وأساقفة الغرب الذين أعلنوا

(١) راجع تفصيل ذلك في كتابنا، الدولة والكنيسة، الجزء الرابع، الفصل الخامس

ولاءهم الكامل للنيقية، وحمل بعنف على أولئك الآريوسيين الذين يسعون عن طريق مصطلحات غامضة يقدمونها، استتصال شافة الإيمان النيقى. وحتى فى عام ٣٧٢، أى قبل وفاته بعام واحد، كتب إلى ابكتاتوس Epictetus أسقف كورنثة، يطلب إليه الوقوف بحزم فى وجه البعث الجديد للآريوسية، والمتمثل فى شخص يونوميوس أسقف كيزيكوس، الذى راح يحاول جاهداً إحياء "الأنوموية" لتقف ليس فى وجه "الآريوسية الهوموية" فقط، بل فى وجه النيقية أيضاً. وقبل أن يودع أنثاسيوس دنياه بخمسة أيام فقط، استدعى إليه قسيسه الأثير بطرس، ورسمه أسقفاً خلفاً له، وكان آخر كلماته التى فاه بها وهو يوصيه، أن يحفظ النيقية ما دام حياً^(١).

تلك كانت المرحلة الأولى والخطيرة من مراحل الصراع الكنسى فكراً، وكان جوهر هذا الصراع طوال القرن الرابع الميلادى هو مكانة الأقنوم الثانى، الابن، الكلمة، فى الثالوث المقدس، هل هو مخلوق أم مولود؟ والقول بالأولى يعنى التبعية، والقول بالثانية يعنى الأزلية، وهل خلق من العدم أم ولد من الآب؟ والاعتقاد بالأولى يقود إلى سبق الآب للابن، والاعتقاد بالثانية يقود إلى الاتحاد بين الآب والابن، والإيمان بـ "السبق" للآب فى الوجود يعنى اختلاف الجوهر بين الأقنومين، والإيمان بالولادة من الآب يعنى الجوهر الواحد، أو المساوى. وحول هذا "الجوهر" ousia دار الصراع .. هل الابن "مساوٍ للآب فى الجوهر"، أم هو "مشابه له فى الجوهر"؟ أن هو "مشابه" فقط؟ أم هو "غير مشابه" على الإطلاق؟ ومن هذا اللابرنث العقيدى خرجت "النيقية" باتجاهيها المتشدد والمعتدل، والآريوسية الأصيلة، والآريوسية المتشددة نعنى "اليوسابية"، و"الهومويوسية" مذهب أنصاف الآريوسيين، و"الهوموية" مذهب "المشبهين" فقط، و"الأنوموية"، مذهب الرافضين لأى "شبهية"، وكل هذا يصب فى قالب واحد فحواه "مكانة الابن فى الثالوث".

وكان طبيعياً أن يودى هذا كله إلى تفجير قضية أخرى تترتب على تحديد "مكانة" الابن، نعنى قضية "طبيعة المسيح"، وإذا كانت الأولى هى التى شغلت القرن الرابع كله، فإن القرن الخامس راح يلهث بسنى نصفه الأول وراء الثانية،

(1) Historia Acephala, XIII, 19.

وما حدث فى الأولى، جرى فى الثانية؛ هل فى المسيح طبيعتان لاهوتية وناسوتية؟! أم هى طبيعة "بشرية" غالبية؟ أم هى طبيعة "لاهوتية" ظاهرة على سواها؟ ودارت طاحونة الجدل والنقاش من جديد، ليضفى على بيزنطة ظله الكامل فيما ذاع عنها بـ "المناقشات البيزنطية"!!

ولم يحاول آباء الكنيسة الأوائل الإجابة على هذه التساؤلات، فـ "مكانة" الابن كانت تشغلهم عن "طبيعته"، وحتى من حاول أن يقترب منها تناولها بصورة غامضة؛ فهذا "إجناطيوس" Ignatius الذى لقى الشهادة فى السنوات الأولى من القرن الثانى يقول إن "الرب صار جسداً"، وهذا "ترتوليان" Tertullianus يوصى بالقول بأن "الكلمة تأنس"، بينما يوضح أوريجن السكندرى أن الاتحاد بين الطبيعتين هو عملية "تمازج"، ويؤكد صراحة مثله فى ذلك مثل إرنابيوس Erenaeus أحد أشهر رجال اللاهوت فى القرن الثانى الميلادى، ومثودىوس Methodius واحد من مفكرى القرن الثالث الكنسيين، على استخدام تعبير "الاختلاط" أو "الامتزاج" بين الطبيعتين. وفى القرن الرابع ذهب "أبوللينارىس" Apollinaris إلى استخدام "الثالوث" الأفلوطينى، الواحد والعقل والنفس، فى اللاهوت المسيحى، فأنه المتأنس فى نظره يتكون من ثلاثة عناصر، الجسد والروح واللوجوس، وهذا العنصر الأخير، اللوجوس يأخذ — فى رأى أبوللينارىس — مكان الروح الإنسانية، ويشكل مع العنصرين الآخرين وحدة واحدة، وهو على هذا النحو يقيم من لاهوت المسيح وناسوته طبيعة واحدة⁽¹⁾.

وقد لقيت هذه الآراء الأبوللينارية الاستحسان أو الاستهجان بدرجات متفاوتة من جانب عدد من أشهر آباء الكنيسة فى القرن الرابع، وفى مقدمة هؤلاء الأسقف السكندرى أنثاسيوس، والجريجورى الكبادوكيان النازيانزى والنيساوى، وإيپفانيوس، وكان المغزى الأساسى الذى دارت حوله مناقشاتهم وآراؤهم، أنهم تمسكوا بشدة بالوهية المسيح مع عدم التقليل من شأن "الناسوت" فيه، بل وتبنوا ضرورة وجود قدر معقول من "النفس الإنسانية" فى المسيح، غير أن هؤلاء جميعاً عندما أقدموا على تفسير "كيفية" حدوث "الاتحاد" بين الطبيعتين، جاءت تعبيراتهم

(1) Hefele, hist. of the Councils, III, pp. 1 – 2.

مبهما وغامضة، بل ومن الممكن أى تؤدي إلى سوء الفهم، وفى بعض جوانبها غير صحيحة^(١).

فهذا إبيفانيوس يرفض بشدة تعبير "الامتزاج" أو "الاختلاط" بين الطبيعتين، أو أن واحدة منهما "ذابت" فى الأخرى، هذا من ناحية، ومن الأخرى فإنه لم يعمد مطلقاً إلى استخدام ذلك التعبير القائل "بأن المسيح جعل الطبيعتين يتحدان فى طبيعة واحدة. على حين يذهب أثناسيوس إلى توضيح أن "اتحاد" الطبيعتين تم بغير "امتزاج" أو "اختلاط"، وهو لا يعنى أن "الاتحاد" قد حدث فى "شخص" المسيح، ولكنه "اتحاد جوهري" Substantial union^(٢) وبعلى Hefele على ذلك بقول إن هذا الرأى كان يلقى قبولا حسناً من الفكر المصرى عامة، وأنه تم الاعتراف به من جانب كيرلس وديوسقورس Dioscorus فيما بعد منسوباً إلى أثناسيوس، وتم التمسك به باعتباره علماً معترفاً به على الأرثوذكسية^(٣). وجاءت مساهمة أبوى كبادوكيا الشهيرين فى التصدى للأبوللنارية تأكيداً على "ثنائية" الطبيعتين، وخاصة جريجورى النازيانزى، وإن كان كلاهما يتحدث عن "امتزج" الطبيعتين، ولم يستطيع جريجورى النيساوى أن يتخلص من فكرة "تحول" الطبيعة البشرية فى "الطبيعة الإلهية"^(٤).

غير أن الرد الحاسم على الأبوللنارية جاء من جانب أساتذة المدرسة الأنطاكية فى نهاية القرن الرابع وأوائل الخامس، الذين لم يقبلوا بكل هذا الحوار الدائر، واعتبروا أن كل من سبقوهم لم يقولوا برأى قطعى فى هذه القضية، وكان على رأس هؤلاء الإنطاكيين ديودورس Diodorus الطرسوسى وثيودور أسقف المصيصة، وقد نظر الأخير إلى "الاتحاد" بين الطبيعتين اللاهوتية والبشرية فى المسيح من خلال مفهوم "السكنى"؛ ذلك أن "التجسد" من وجهة نظره يبدو متفقاً تماماً مع "تحول" اللوجوس، الكلمة إلى "إنسان"، ويرتب على ذلك أن الله عندما "يسكن" فى أى إنسان، فإنه لا يسكن فيه تبعاً لطبيعته أو قوته، بل بـ "المسرة"،

(1) Ibid. p. 3.

(2) Hefele, hist. of the Councils, III, p. 3.

(3) Ibid. 4.

(4) Id.; GREG. NAZ. oratio, XXIX, 19; ep. Ad Cledonium (ep. Cl); GREG. NYSS. Ep. XVII.

ويفسر ثيودور ذلك بقوله إن الله صنع "إنساناً" في رحم العذراء بصورة معجزة، عن طريق الروح القدس، وعندما أصبح تشكيل أو صنع هذا الإنسان مكتملاً، وحد اللوجوس نفسه معه، وبعد فترة معينة قاد اللوجوس الإنسان إلى العماد، ثم إلى الموت، ثم إلى الصعود إلى السماء، ثم الجلوس عن يمين الآب، ومنذ تلك اللحظة فإن "المتأنس" هذا يعبد من الجميع وسوف يدين الجميع^(١). وعلى هذا فإن ثيودور والمدرسة الأنطاكية تؤكد على كمال الطبيعتين، وتعارض الأبوللينية في مسألة القول بـ "الامتزاج" لأنه لا يتناسب وهوية كل من الطبيعتين، فهناك فارق كبير بين الأرجوان ومن يرتديه، والهيكل والسكن فيه، وصورة العبد وصورة الله، والقربان ورئيس الكهنة، والمتخذ والذي اتخذته، والمكوّن في رحم العذراء والخالق^(٢).

وهكذا نجد أن ثيودور جعل من اتحاد الكلمة بالناسوت في المسيح مجرد "سكنى" و"تلطف" و"مسرة" وليس اتحاداً في الجوهر، وأصبحت أنطاكية على هذا النحو تميز بين اللاهوت والناسوت في شخص المسيح، حفظاً لكمال الطبيعة البشرية التي اعتبرتها الأبوللينية ناقصة، حيث تنكر على الناسوت خواص اللاهوت، كالحضور في كل مكان، والقدرة على كل شيء، وتنكر على اللاهوت أهواء الناسوت وآلامه كالولادة والتألم والموت^(٣).

وقد رتب ثيودور أسقف المصيصة على آرائه هذه، "أن العذراء — على حد تعبيره — حملت بـ"يسوع" وليس "الكلمة"، لأن "اللوجوس" كان ولا يزال كلي الوجود، رغم أنه منذ البدء "سكن" في يسوع بطريقة خاصة، ومن ثم فالعذراء هي أم المسيح وليست أم الإله، وإن كان يمكن تسميتها كذلك، أي أم الإله تجاوزاً، أي بصورة مجازية أو رمزية، لأن الله كان في المسيح بطريقة غير عادية. وقد يكون أكثر دقة القول إن العذراء حملت "إنساناً"، وهو الذي فيه بدأ الاتحاد مع "الكلمة" وإن ظل هذا "الاتحاد" غير مكتمل، لأنه لم يكن قد دُعي بعد "ابن الله" [حيث أن ذلك لم يحدث إلا عندما تم تعميده]، ويضيف ثيودور "إن القول بأن الله ولد من العذراء يعد ضرباً من ضروب الجنون ... إنه ليس الله ولكن الهيكل الذي فيه يسكن الله"^(٤).

(1) Hefele, hist. of the Councils, III, pp. 5 - 7

(٢) Ibid. p.7 وراجع أيضاً، أسد رستم، كنيسة أنطاكية حـ ١ ص ٣١١.

(٣) أسد رستم، كنيسة أنطاكية، حـ ١ ص ٣١١.

(4) Hefele, hist. of the Councils, III, p. 9.

غير . أن هذه الآراء كلها ارتبطت ارتباطاً مباشراً بشخص يسمى
نسطوريوس Nestorius اعتلى عرش أسقفية القسطنطينية عام ٤٢٨، وجاءت
عظته الأولى دليلاً واضحاً على شخصيته، إذ خاطب ثيودوسيوس الثاني (٤٠٨ -
٤٥٠) بقوله "أيها الإمبراطور .. أعني في صراعي ضد الهرطقة، أقدم لك العون
كله في حربي مع الفرس، أعطني الأرض وقد تطهرت من المارقين .. أمنحك
نعيم الجنة المقيم" !! (١).

كان نسطوريوس أحد أبناء مدينة "مرعش" Germanicia حيث تلقى تعليمه
هناك، ثم انتقل إلى أنطاكية حيث أكمل تعليمه في مدرستها، وتلمذ على ثيودور
أسقف المصيصة، وأخذ عنه أفكاره وسار بها إلى المنتهى، وميز نفسه - على حد
تعبير سقراط (٢) "بفصاحة الحديث وبلاغته وجمال الصوت وعذوبته"، ولم يلبث
أن سلك درب الرهبانية، فأوى إلى دير "يوبربيوس" Euprepios في إحدى
ضواحي أنطاكية، غير أنه رسم شماساً ثم قسيساً وسمح له بتفسير الكتاب المقدس
لما يتمتع به من البلاغة والمقدرة الفائقة في التأثير على سامعيه، وقد ذاع صيته
وبلغت شهرته البلاط الإمبراطوري الذي جاء من أنطاكية ليكون أسقفاً للقسطنطينية
بعد أن توفي أسقفها سيسينيوس Sisinius (ديسمبر ٤٢٧)، وحمل ذلك الرجل
أفكاره وتعاليم أستاذه معه، بينما أمل أهالي بيعته أن يجدوا في رجلهم هذا يوحنا
ذهبي الفم يبعث من جديد.

ويخبرنا سقراط أنه يمكن الوقوف على شخصية رجل ما من خلال نبرات
صوته وتعبيراته، ولذلك كان من السهل التعرف على عقلية نسطوريوس ونهوره،
وليس أدل على ذلك من أنه في اليوم الخامس لرسامته أقدم على تدمير كنيسة
للأريوسيين في القسطنطينية، كانوا قد اعتادوا ممارسة طقوسهم فيها، وثنى ذلك
بنجاحه في استصدار قرار من الإمبراطور بالقضاء على عدد من الفرق المسيحية
ومطاردة أصحابها، وكان في مقدمة هؤلاء النوفاتيين والمقدونيين والأبوللناريين
بالإضافة طبعاً إلى الأريوسيين (٣).

(1) SOCR. Hist. VII, 29.

(2) Hist. Eccl. VII, 29.

(3) Id.

وكان من الواضح أن نسطوريوس قنم إلى العاصمة الإمبراطورية يحمل معه كل ما درسه وتعلمه في المدرسة الأنطاكية وعلى يد أساتذتها وخاصة ثيودور المصيصي، وأن الأفكار والمناقشات التي كانت تدور آنذاك حول "طبيعة المسيح" وما أذاعه الأبوالنياريون في هذا الشأن، تملك عليه كل سبيل، ولما كان هؤلاء قد ركزوا على إبراز الطبيعة اللاهوتية في المسيح، فقد رأى من ذلك خروجاً على قانون الإيمان النيقى الذى جاء فيه أن الابن "تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء"، ولما كانت العذراء بشراً، والبشر لا يلد إلهاً، فليس من المنطقى القول عنها إنها "والدة الإله" Theotocos، لأن القول بذلك يعد خلطاً بين اللاهوت والناسوت، إذ أن في المسيح طبيعتين، طبيعة ابن الله المساوى للأب في الجوهر، وطبيعة الإنسان المولود من العذراء، إذن أم المسيح .. ولست أم الإله، لا يوجد هناك مسيحان ولا ابنان، لأنه لم يوجد كلاهما في وقت واحد، ولا ابن في زمان وابن في زمان آخر، ولكنه واحد فقط يجمع الاثنين، ليس في المجد، بل في الطبيعة، وأصر نسطوريوس على القول بأن "ابن الله" لم يعد بعد التجسد هو "الكلمة" (١).

ويمضى نسطوريوس موضعاً مذهباً بقوله: "لقد تحدث الكتاب المقدس عن مولد المسيح، وعن موته، ولكنه لم يدعه أبداً "الله"، بل المسيح أو يسوع أو الرب، وكلها دلالات تشير إلى الطبيعتين، هنا إذن يمكن أن نسمى العذراء "أم المسيح" Christotokos لأنها حملت "ابن الله" "الإنسان"، الذى بسبب اتحاده مع "ابن الله"، يمكن أن يدعى أيضاً "ابن الله"، ومن هنا أيضاً يمكن القول بأن الذى مات هو ابن الله، وليس الله. نحن نستمسك باتحاد الطبيعتين دون اختلاط أو امتزاج" (٢).

وفي إحدى عظاته راح يقول: "من ذا الذى تراه يؤمن بأن "الله" ولد من العذراء؟! إن من يفعل ذلك سوف يجعل العقيدة المسيحية محط استهزاء الوثنيين ومثار سخريتهم، لأن الوثنى لابد أن يتساءل .. كيف لى أن أعبد إلهاً يولد ويموت

(1) New Schaff – Herzog encyclopedia of religious Knowledge, VIII, pp. 123 – 124; Hefele, hist. of the Councils, III, pp. 11 – 17; Magoulias, Byzantine Christianity, pp. 27-29; Zernov, Eastern Christendom, pp. 58 – 59.

(2) Hefele, hist. of the Councils, III, p. 13.

ويَقْبِر؟! لا يمكن لأحد أن ينكر أن الذي وُلد هو "الطبيعة البشرية واتحدت معها الطبيعة الإلهية". ويؤكد في عظة أخرى: "... بيلاطس لم يَقْتُل الطبيعة الإلهية، ولكنه قَتَلَ الثوب الذي يرتديه، ولم يكن اللوجوس هو الذي كُفِّن بالرداء الصوفي الخشن ... ودُفِنَ إن من يهب الحياة لا يموت، إذ لو حدث ذلك فعلاً، فمن ذا الذي يحييه من بعد؟! (١).

ومن الأمور التي تسترعى الانتباه، تلك الرواية التي جرى ذكرها بقلم المؤرخ الكنسي سقراط (٢)، والتي تذهب إلى القول بأن نسطوريوس استقدم معه عند شخوصه إلى القسطنطينية كاهناً أنطاكياً يدعى أنسطاسيوس Anastasius، كان يحظى بقدر كبير من الاحترام، واستخلصه لنفسه مستشاراً في كثير من الأمور، وسمح له بالموعظة بين الجموع، فما كان من هذا الـ "أنسطاسيوس" إلا أن قال: "ألا فلنقاوم على الفور كل من يقول بأن العذراء هي أم الإله"، لأن العذراء ليست إلا مجرد امرأة، ومن المستحيل أن يولد الله من امرأة". ويقول سقراط إن هذا التصرف من جانب الكاهن الأنطاكي أثار ثائرة الجموع ورجال الدين في القسطنطينية، خاصة وأنهم كانوا يعرفون المسيح على أنه الله، ولا يمكن بأي حال من الأحوال فصل ناسوته عن لاهوته، مرتكزين على قول بولس "نحن من الآن لا نعرف أحداً حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد" (١ كورنث ١٦/٥). ويعقب مؤرخنا على ذلك بقوله "إن نسطوريوس كان حريصاً على إقرار كاهنه على قوله، حتى لا يتهم الرجل الذي اصطحبه الأسقف معه من أنطاكية بالزيف أو الضلال أو التجديف، ومن ثم أقنم على إلقاء عدد من العظات وكتابة بعض الرسائل، رفض فيها بكل شدة القول بأن العذراء هي أم الإله!"

والذي يفهم من حديث سقراط أن هذا الطرح فجأ الناس من الاكليروس والعلمانيين على السواء في القسطنطينية، وأنه قبل قدومه لم يكن موجوداً، بينما كانت الساحة الكنسية في أنطاكية وكنائس الشرق تموج بالحديث حول ذلك نتيجة لما أذاعه الأبواليناريون، والأمر الثاني أنه يظهر نسطوريوس هنا كما لو أنه كان

(1) Ibid. pp. 15 – 16.

(2) Hist. Eccl. VII, 32.

قد تورط فى التصديق على ما قاله كاهنه، دافعه إلى ذلك فقط الخوف من اتهام رجله بالتجديف والهرطقة! ومن أجل هذا وحده اضطر إلى تنبيج عدد من العظات والرسائل لتأييد وجهه نظر صاحبه. وهذا قول لا يمكن التسليم به على علته، إذ كيف يمكن أن يسمح الأسقف لنفسه بالوقوع فى مثل هذا المأزق العقيدى فى مدينة كان قد اعتلى أسقفيتها منذ أشهر قليلة جداً؟ وهى فى الوقت نفسه عاصمة الإمبراطورية ومحط أنظار الكنائس الرسولية الأخرى؟ ثم إن قول مؤرخنا بخوف الأسقف من اتهام كاهنه بالهرطقة، يعد سقطه وقع فيها سقراط لأن نسطوريوس برد التهمة عن أنسطاسيوس دمع نفسه بها وصار هو المجدف والهرطوق على هذا النحو!! فهل كان نسطوريوس من الغفلة إلى هذا الحد؟ وكيف يكون؟ وهو الذى يمتدحه سقراط نفسه فى بداية حديثه عنه بالذكاء والفصاحة وحلو الحديث؟!

من المنطقى إذن أن يكون الكاهن قد أقدم على ذلك لأنه يعلم يقيناً أن أسقفه يؤمن تماماً بما يبشر به هو، خاصة وأن الرجلين قدماً معاً فى وقت واحد من لدن المدرسة الأنطاكية، وكلاهما يحمل فكرها ويعرف جيداً اتجاهاتها للعقيدية، ولولا أن نسطوريوس يدرك جيداً أن أنسطاسيوس سوف يكون خير عون له فى دعوته الجديدة، لما أتى به إلى القسطنطينية، ولما سمح له بالجلوس مجلس الواعظين فى الكنيسة.

ولكن سقراط لا يلبث أن يصب جام غضبه على نسطوريوس متهما إياه بالجهل وضيق الأفق والافتقار إلى الثقافة، ويقول إن ذلك هو حكمه الشخصى عليه، وكأنه أراد بما قدمه عن أنسطاسيوس فى تبشيريه بأن العذراء ليست أم الإله، أن يبين ضحالة الفكر الدينى لدى نسطوريوس، وهذا هو الذى دفعه - فى رأى سقراط - إلى التعالى على الآخرين واعتبار نفسه فوق جميع الأساقفة، وازدياد غروره وصلفه إلى الحد الذى جعله لا يعرف ولا يقرأ كثيراً من النصوص القديمة التى تتضمن التأكيد على مكانة العذراء باعتبارها أم الإله ⁽¹⁾. وقد يلقي بعض الضوء على موقف سقراط أن نسطوريوس كان من أول الأعمال التى أقدم عليها فى خلال الأسابيع الأولى لأسقفيته، إعلان الحرب صراحة ضد كل أتباع الفرق التى تتعتها الكنيسة بالهرطقة، وكان من بين هؤلاء "النوفاتيين" Novatians أتباع

(1) SOCR. Hist. Eccl. VII, 32.

الأسقف الرومانى المنشق "توفاتيانوس" فى منتصف القرن الثالث الميلادى، والقائلين بكنيسة الأطهار الذين لم يصب إيمانهم دنس، وهم يتفقون فى ذلك مع الدوناتيين فى إفريقية والمليتيين فى مصر فى مواجهة كنيسة روما والإسكندرية. وكان سقراط ينتمى إلى هذه الفرقة، ومن هنا يمكن أن نفسر هجومه على نسطوريوس، ونعرف أيضاً أنه صب هذا الهجوم على شخص الأسقف وثقافته وليس بالقدر نفسه على أفكاره وعقيدته، لأن سقراط لم يكن لاهوتياً.

ومهما يكن من أمر فقد ارتاعت القسطنطينية لدى سماعها لهذه العظات "النسطورية"، وأدركت أن الخطر يأتىها من جانب أسقفها الجديد الذى يريد أن يحرم المدينة فخار حاميتها .. أم الإله، فكما أن الربة أثينا تحمى أثينا، والربة روما تحمى روما، فكذلك العذراء تحمى القسطنطينية، ولا يتصور أهل المدينة أن تسمى حاميتها نسياً منسياً، وأن تبيت مدينتهم نهبا للطامعين!! فاندلعت الفوضى فى العاصمة، وترددت فى جنباتها صيحات الهياج الذى أحدثته الرعية، غير أن نسطوريوس ما كان ليأبه بثغاء قطعان العامة، فسلط عليهم غضب الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى، الذى كان هواه مع أسقفه، فساقهم إلى الهدوء قسراً، أما الكليروس الذى امتعض لآراء نسطوريوس فقد لقى الحرم الكنسى على يد مجمع مكائى عقد فى سنة ٤٢٩، قطع كل من يقول بغير "العذراء أم المسيح" Christotokos.

ويناقش "ماجولياس" ^(١) القضية بهدوء، ويقول "لعل الخطأ الكبير الذى وقع فيه نسطوريوس أنه كان حاد الطباع عنيفاً فى عرض أفكاره والدفاع عنها، فالذى لاشك فيه أن آراءه صدمت الجموع باعتبارها هجوماً لا مبرر له على مكانة العذراء، وأمرأ لا يمكن قبوله، على الرغم من أن نسطوريوس كان يبدو منطقياً فى تفكيره متسقاً مع دراسته وإيمانه، فقد رفض بداية أن يدعو "العذراء أم الإله"، وإذا كان الله قد مر من رحم العذراء، إلا أنه لم يستمد وجوده منها، لأن العذراء ولدت "المسيح الإنسان" ولذا فالعقل يحتم أن ندعوها أم المسيح Christotokos، لم يكن "الله" بل "الابن"، "يسوع" هو الذى وُلد، وعليه يصبح من غير المنطقى القول بأن

١ (1) Magoulias, Byzantine Christianity, p. 29.

"العذراء أم الإله" Theotokos لأن العذراء لم تحمل "الله" في رحمها ولم تعطه "الوجود"، لا يصح مطلقاً إذن الإدعاء بأن "الله" وُلد ورضع من العذراء !! لا يمكننا القول مطلقاً أن عمر "الله" أصبح شهرين أو ثلاثة، الإنسان هو الذي يولد ويكبر وليس الله، فهذه كل صفات الطبيعة البشرية، و"جوهر" الله لا يتغير أو يتحول إلى "جوهر" الإنسان. الله ليس عرضة للتغيير والتغاير، إن ولادة المسيح من امرأة كانت ولادة إنسانية بحتة، أما نموه فمن الله .. الأب، بلا بداية ولا نهاية" ويمضي "ماجولياس" قائلاً: "إذا كان هذا الذي قال به نسطوريوس صحيحاً ومنطقياً في جملته، فإن المشكلة الجوهرية تكمن في أنه كان يرفض الموافقة على أن ذلك يمثل العلاقة بين الطبيعتين الإلهية والبشرية، ويمكن الإنسان من أن يجد في الطبيعة البشرية ما هو إلهي وما هو بشري، وهذا هو الخلاف بينه وبين الكنيسة الجامعة. لقد كان واضحاً أن نسطوريوس لا يقبل مطلقاً عقيدة "تحول أو تغير الصفات".

وعلى حد تعبير مؤرخنا يبدو أنه قد أسىء فهم آراء نسطوريوس، فقد كان يحاج بأن كل "وجود" له "جوهره" Ousia الذي يمنحه الحياة والوجود، التي تميزه من غيره، و"الجوهر" و"الطبيعة" مصطلحان متلازمان يتضمن كل منهما الآخر بدهاءة، و"الجوهر" في المفهوم الكامل له أيضاً "شكل" أو "هيئة" لا تقبل التجزئة أو الانقسام Prosopon، وبناء على ذلك فإن لكل من "المسيح الإنسان" و"اللوجوس الإلهي" جوهره الخاص به، و"طبيعته" و"هيئته"، والطبعتان البشرية والإلهية مستقلتان ومكتملتان في نفسيهما، ولا يمكن اتحاد الطبيعتين الإلهية والبشرية في المسيح بصورة واضحة ومحددة؟! لقد فهم نسطوريوس "التجسد" بمعنى أن "الطبيعة البشرية" للمسيح شكلت "جوهرًا" متميزاً جنباً إلى جانب الله الكلمة، فتلقف خصومه هذا المفهوم لديه ليتهموه بالقول إنه ليس هناك اتحاد حقيقة بين الطبيعتين، وأنه استبدل بالثالوث أقانيم أربعة. ولما كان نسطوريوس يرفض ذلك تماماً ويؤكد من جديد، أن ذلك الذي كان عند الأب هو الذي جاء إلى الأرض وسكن بين الناس، ولذلك تظل الطبيعتان البشرية والإلهية بغير اختلاط، الطبيعة الإلهية، اللوجوس، ولدت من الله الأب، والطبيعة البشرية ولدت من العذراء، والإنسان يعرف بمظهره البشري أو الجسدي، والله يعرف باسمه .. الخالق، ويؤمن به الإنسان لأنه "الله" (1).

(1) Ibid. p. 28.

والآن عبرت هذه الآراء البحر، ووصلت بتلاطمها شطآن الإسكندرية، وتلقفها الأسقف كيرلس بالغضب والاستياء، وعدها هرطقة جديدة، وكتب على الفور إلى الأسقف الروماني يفند خطية نسطوريوس وإثمه، وقبل أن تتجلى حقيقة الأمر أمام البابا، ودون أن يفهم القضية في اللاهوت، استهوته النغمة التي خاطبه بها كيرلس السكندري، وعدها إعلاء لشأن كرسيه الروماني، دعا على الفور أساقفة نماره إلى عقد مجمع التأم في عام ٤٣٠ وأصدر قراره بإدانة نسطوريوس واعتباره مهرطقاً، وتهديده بالعزل من منصبه الأسقفي إذا لم يعد عن غيّه خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه هذا القرار. وكتب الأسقف الروماني "كلستين" Coelestine عدداً من الرسائل إلى كل من نسطوريوس، وإكليروس الشرق، وكيرلس السكندري، ويوحنا الأنطاكي، تتضمن ما استقر عليه الرأي في مجمع روما^(١)، وكانت أخطر هذه الرسائل تلك التي بعث بها إلى أسقف الإسكندرية، حيث راح يمتدح إيمانه ويثني على تعاليمه الكنسية، ويصدق على كل ما فعله تجاه نسطوريوس، ثم يطلب إليه في النهاية أن يتخذ كل التدابير الممكنة لإقصائه عن كرسي العاصمة الإمبراطورية إذا لم يعلن ندامته وتوبته عما قدمه فكره، وعزمه على أن يقول بما تقول به كنيسة روما الإسكندرية، وذلك في خلال المهلة التي حددها أسقف روما في رسالته إليه، وهي الأيام العشرة التالية لتسلمه الإنذار.

وحتى ذلك الوقت كانت كنيسة الإسكندرية تؤمن بكمال الطبيعتين اللاهوتية والبشرية في المسيح، دون تحديد واضح لكيفية الاتحاد بين الطبيعتين، لأن قانون الإيمان النيقى نفسه لم يتعرض لمثل هذه القضية المثارة حالياً، ولذا كان هذا الاتحاد يفسر بأنه اتحاد طبيعي أو شخصي أو جوهري — كما أسلفنا — إلا أن كنيسة الإسكندرية مع ذلك كانت تجعل للطبيعة الإلهية مكانة خاصة، ومن هنا كان يعرف عنها أنها تقول بطبيعة واحدة متجسدة، وتعني بذلك الاتحاد الحقيقي بين اللاهوت والانسوت في "الكلمة"، وأن "الإله المتأنس" شخص واحد وليس اثنين، لأن كلمة "طبيعة" عند الكنيسة السكندرية كانت تعني "الأقنوم"^(٢) وقد كان واضحاً تماماً أن رد الفعل السكندري تجاه الآريوسية القائلة بخلق الابن، وعدم مساواته مع الآب

(1) Jones, Later Roman empire, I, p. 214; Hefele, hist. of th Councils, III, pp. 25 – 28.

(2) Hefele, hist. of the Councils, III, pp. 16 – 19.

فى الجوهر، أو بتعبير آخر التأكيد على ناسوت الابن أكثر من لاهوته، كان مساوياً ومضاداً لهذه الأفكار فى الوقت نفسه، بنفس الصورة التى كان عليها رد الفعل الأنطاكى المتمثل فى نسطوريوس تجاه آراء الأبوللنارية التى أكدت على لاهوت الابن أكثر من الناسوت.

ومن رسالة بعث بها كيرلس السكندرى إلى عموم الأساقفة فى معرض تصديده لآراء نسطوريوس، نستطيع أن نقف على قانون الإيمان فى كنيسة الإسكندرية، قال كيرلس: "اللوجوس من نفس جوهر الآب Homousius ومع أنه صار إنساناً باتخاذة لحما ودماء، إلا أنه ظل مع ذلك هو بعينه كما هو، أعنى إلهاً بالحقيقة فى طبيعته وجوهرة"، وأضاف: "إن الاتحاد بين الطبيعتين لا يمكن أن يكون نوعاً من "الاقتران" بين أقنوم الكلمة وأقنوم الإنسان، وهذا التعبير مرفوض تماماً لأنه يدل على الآثينية، ومن ثم فالصحيح أن نستخدم مصطلح "الاتحاد"، وهو "اتحاد" تام "و"حقيقى" و"طبيعى" و"أقنومى". و"اتحاد" لاهوت المسيح بنا شبيه باتحاد النفس بالبدن فى الطبيعة البشرية، وباتحاد النار بالفحم فى النار، هو "اتحاد تام" بغير اختلاط أو امتزاج بين الطبيعتين، ودون تحول فى طبيعة أحدهما إلى الأخرى، إننا يمكن أن نميز — ذهنياً فقط — بين طبيعتين فى المسيح، فنتكلم عن لاهوت وناسوت، أما واقعياً فيستحيل هذا التمييز"، ويلخص عقيدة كنيسة بقوله: "المسيح إذن "من طبيعتين" ولكنه بعد الاتحاد طبيعة واحدة لها صفات الطبيعتين وخواصهما، وطبيعة واحدة للكلمة الله المتجسد" (١).

وفى رده على نسطوريوس حول ما قاله عن العذراء واعتبار كل من يقول بأنها "أم الإله" مجدفاً، ذهب كيرلس إلى القول بأن سلفه الكبير أثناسيوس استخدم هذا المصطلح، وأشار إلى أن الكتاب المقدس والمجمع النيقى علماً "بالاتحاد التام" بين الطبيعتين فى المسيح، وقال: "إن سر التجسد الإلهى يمكن تقريبه إلى الأذهان إذ شيهناه بمولد أى إنسان، فكما أن الروح والجسد ينشآن كلاهما معاً داخل المرأة، إلا أن الروح لا يمكن أن تكون وليدة المرأة، هكذا "الكلمة المتجسد" نما ناسوته داخل العذراء" (٢) ويمضى قائلاً: "ومع ذلك هناك من يترددون فى تلقب العذراء

(١) الأنبا غريغوريوس، ما بين الإسكندرية وروما وبيزنطة، ص ٢٠-٢١.

(2) Hefele, hist. of the Councils, III, p. 18.

بـ"أم الإله"، فما دام المسيح هو الإله المتسجد، كانت أمه من غير شك أما للإله ... ليس لأن طبيعة الكلمة قد بدأت مع العذراء، ولكن لأن في رحمها نما الجسد المقدس الذى اتخذه المخلص وجعله واحداً من لاهوته بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، وهذا ما يقوله يوحنا "والكلمة صار جسداً" [يوحنا ١/١٤] ^(١).

وقد تبودلت الرسائل نسطوريوس وكايلستين أسقف روما، وبين هذا الأخير وكيرلس أسقف الإسكندرية، وبين هذا ونسطوريوس، واستخدام كيرلس في كتاباته إلى أسقف القسطنطينية عبارات غاية في العنف والشدة، بل ربما بلغت في بعض الأحيان حد الإهانة ^(٢) باعتباره الذى تسبب في تفجير مثل هذه القضية آنذاك، وقد حرص كيرلس على أن يثير الإمبراطورية كلها ضد الراهب الأنطاكي أسقف العاصمة، فكتب إلى الراهبان في صحراوات مصر، وإلى عموم الأساقفة في مختلف الكنائس داخل مصر وخارجها، وبعث برسله ورسالاته إلى القسطنطينية حيث يقيم عدد ليس بالقليل من البحارة المصريين وغيرهم ممن كانوا يعملون في التجارة أو البلاط الإمبراطوري، ثم وصلت رسائله إلى البلاط نفسه عندما خاطب كلا من "بولكيريا" Pulcheria أخت الإمبراطور، والتي كانت تكبر أختها بحوالى ثمان سنوات، وعلى قدر كبير من الفطنة والذكاء وحسن السياسة، حتى أن السنانو عهد إليها — وهى فى السادسة عشرة من عمرها — بتدبير أمور الإمبراطورية مع الوصى على أخيها حتى يصل إلى سن الرشد، و"يودوكيا" Eudocia زوج الإمبراطور، وهى ابنة أحد فلاسفة أثينا آنذاك، وكانت تشارك بولكيريا ذكاءها المتقد وسعة ثقافتها، وجمع بينهما الشخصية القوية والنفوذ الكبير الذى كانا يمارسانه فى البلاط الإمبراطوري، ولذا كان كيرلس السكندري غاية في الذكاء والدهاء فى الوقت نفسه لمكاتبته لهاتين السيدتين دون أن يذكر فى رسائله إليهما اسم نسطوريوس مطلقاً، ولكنه تحدث حديثاً عاماً عن "أولئك" الذين ينكرون على العذراء لقب "أم الإله"، لأن كيرلس كان يعلم جيداً أن الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى يؤيد أسقفه تأييداً كاملاً.

(١) إيريس المصرى، قصة الكنيسة القبطية، حـ ١ ص ٤٢٦ — ٤٢٧؛ الأنبا إيسيدوروس، الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة، حـ ١ ص ٤٧٤ — ٤٧٦.

(2) Hefele, hist. Of the Counmcils, III, p. 21

ودعا كيرلس اكليروس كنيسته إلى عقد مجمع في الإسكندرية لبحث أقوال
نسطوريوس والرد عليها، وحملت نتائج المجمع تلك الرسالة التي أرسلت إلى
أسقف القسطنطينية، والتي أعدها كيرلس ووقع عليها حضور المجمع السكندري،
وجاء فيها أنه في حالة رفض نسطوريوس الرجوع عن آرائه خلال الفترة الزمنية
التي حددها أسقف روما قبلاً، فسوف يتم إعلانه طريداً خارج الكنيسة الجامعة،
وعليه أن يعلن. — ليس فقط التزامه بالإيمان النقي الذي لم يفهمه حق فهمه — بل
أن يقدم إقراراً كتابياً مشفوعاً بالقسم، بأنه يدين كل ما قاله سلفاً، ويلتزم فيما بقي له
من العمر بالعقيدة والتعاليم التي يدين بها كيرلس، والمجمع، وأساقفة الشرق
والغرب جميعاً، وتضمنت الرسالة هذه العقيدة التي يؤمن بها كيرلس السكندري،
وهي ما ذكرناها من قبل، وذيل كيرلس هذه الرسالة إلى نسطوريوس باثني عشر
بنداً، تدور كلها في إطار قانون الإيمان السكندري، وقرن كل بند منها باللعة لكل
من يقول بغير ما تضمنته هذه البنود الاثني عشر^(١)، ومن جانبه قام نسطوريوس
هو الآخر بكتابه اثني عشر رداً على كل بند من بنود كيرلس، وقرن كل واحد من
ردوده هذه أيضاً باللعة على كل ما يعلم بغير ما جاء فيها^(٢)، وهكذا وقفت كل من
"الأناتيميا" الاثني عشر الكيرللية، و"الأناتيميا" الاثني عشر النسطورية في مواجهة
عقيدة عنيفة، وصراع فكري بدأ لا نهاية له، ولكن الذي لاشك فيه أن كلا من
الواجهتين كان يمثل مدرسة فلسفية لاهوتية، "أناتيميا" كيرلس تعبر عن الاتجاه
السكندري في مدرسته الأفلاطونية الفكر، الصوفية التفسير، المجازية التعبير،
المثالية النزعة، تنصدي بكل قوة للفكر الآريوسي الذي يركز على ناسوت المسيح،
و"أناتيميا" نسطوريوس تحمل المنحى الأنطاكي في مدرسته الأرسطية المنهج،
المنطقية التفسير، تتحدى بعناد الدعوة الأبولينارية التي تغلب لاهوت المسيح.
وحول اللاهوت والناسوت في المسيح دار صراع القرن الخامس الميلادي.

ولم يجد الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني أمامه من سبيل إلا أن يسلك سبيل
أسلافه بالدعوة لعقد مجمع مسكوني جديد، ومن ثم كان المجمع المسكوني الثالث
الذي عقد في سنة ٤٣١ بمدينة إفسوس Ephesus في آسيا لصغرى، وجاء هذا

(1) Hefele, hist. of the Councils, pp. 31 – 34.

(2) Ibid. pp. 35 – 37.

المجمع فى جلساته، والظروف التى أحاطت به، والأساقفة الذين شاركوا فيه، والملابس التى صاحبت اجتماعاته، والروايات التى قُبلت عنه، وحملت آراء واتجاهات كل فريق وأنصاره وخصومه، تعبيراً عن واقع الحال فى الساحة الكنسية آنذاك. وهو يعد من أغرب المجمع الكنسية المسكونية حيث اختلط فيه الدين بالسياسة، والعقيدة بالأهواء الشخصية، والمناقشات بالأحقاد والضغائن، والمال بالمؤامرات، والرهبان بالعلمانيين، ووسطوة نساء القصر الإمبراطورى بضعف الجالس على العرش! وبدأ الأمر كله كما لو كان ساحة معارك خاصة وليس قاعة نقاش كريستولوجى !!

وكان الإمبراطور قد حدد اليوم السابع من يونية عام ٤٣١ موعداً لالتزام عقد المجمع، غير أن الجلسة الأولى لم تبدأ إلا فى الثانى والعشرين من الشهر نفسه، وصحب نسطوريوس إليه صحبه المخلصون، تحفهم حماية الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى ورعايته، وانتشى بعلو كعب كرسيه أسقف مدينة المؤتمر "ممنون" Memnonius أكثر من حماسه لإقرار مسألة عقيدية، وانتهاز الفرصة ليقود الجمع من أساقفة آسيا الصغرى، بحثاً عن دور فى مواجهة سلطان أساقفة القسطنطينية المتزايد، والمرتكز على القانون الثالث الصادر عن المجمع المسكونى الثانى الذى عقد سنة ٣٨١ على عهد ثيودوسيوس الأول، والذى أفسح للعاصمة الإمبراطورية مكاناً بين الكنائس الرسولية باعتبارها "روما الجديدة"، ومن ثم رأى أساقفة آسيا الصغرى وعلى رأسهم "ممنون" هذا أسقف "إفسوس" أن تحقيق أغراضهم يدفعاً للوقوف خلف "كيرلس" السكندرى نكاية فى نسطوريوس، أو بتعبير أدق كراهية للقسطنطينية! فكسب السكندريون بذلك فيلقاً جديداً.

وفجأ الحضور حضور "جوفنال" Juvenalius أسقف أورشليم، فقد عرفه الجميع "مداوراً أثيماً"، طموحاً إلى أقصى درجات الطموح، جاء إلى المجمع وقد أنقلت رأسه فكرة أن ينخلع بأبروشيات فلسطين عن سيادة أنطاكية، حاضرة الشرق ورأس كنائسه بمقتضى القانون السادس الصادر عن المجمع المسكونى الأول المنعقد فى نيقية سنة ٣٢٥، ولما كان يوحنا الأنطاكى، خصمه اللدود يؤيد نسطوريوس، فقد اتخذ هو على الفور جانب كيرلس، فاتسعت دائرة التأييد للأسقف السكندرى. وهكذا

بدا للوهلة الأولى أن العقيدة ليس لها عند هؤلاء أو أولئك المرتبة الأولى، بل المصالح والأهواء وطموح رجال الدين.

أما كيرلس فقد قدم إلى مدينة المجمع في موكب مهيب، يحف به جمع من أساقفة الإسكندرية والاكليروس المصري، وجموع من الرهبان بلغ عددهم حوالي خمسين راهباً، هياً له ذلك شخصيته القيادية التي كان يتمتع بها، وثقافته اللاهوتية المتميزة، وما كان يحظى به من طاعة عمياء من جانب آلاف الرهبان. لقد كان في نظر شعب الكنيسة — على حد تعبير "زرنوف" ⁽¹⁾ Zernov — "ملكاً غير متوج، وكان في حماسه وغيته على الأرثوذكسية لا يعرف الرحمة مع خصومه، واقترب عهده منذ بدايته بعنف رعيته وتعبهم، وتمثل ذلك فيما فعله الرهبان بالفيلسوفة السكندرية الشهيرة هيباشيا، بل إن أورستوس Orestus نفسه وإلى المدينة، كاد أن يفقد حياته على أيدي الجموع من الدهماء والغوغاء عندما اجتراً على معارضة كيرلس ذات يوم" !!

ولم يكن الموكب المهيب الذي بدا فيه أسقف الإسكندرية عند قدومه إلى إفسوس قاصراً على أولئك الذين صحبوه من الأساقفة السكندريين والاكليروس المصري وجموع الرهبان، بل شارك فيه بكل الحفاوة المصريون المقيمون في العاصمة الإمبراطورية من البحارة والتجار، هذا بالإضافة إلى أن كيرلس كان قد ضمن أن يقف إلى جواره أقوى شخصيتين في القصر الإمبراطوري آنذاك وهما "بولكيريا" و "يودوكيا"، كما أنه كان قد هيا الرأي العام هناك لصالحه عن طريق مبعوثي الذين أرسلهم من قبل يحملون رسائله إلى نسطوريوس وامراتي العرش.

كانت الفرصة مهيأة الآن تماماً لانتصار كيرلس وعقيدته، حيث كان واضحاً أن نسطوريوس — بكل ما عرضنا له الآن — قد خسر قضيته حتى قبل أن يبدأ المجمع جلساته، وساعد على ذلك أيضاً تأخر وصول الوفد الأنطاكي والاكليروس السوري، بسبب الأحوال الجوية السيئة والأمطار الغزيرة التي حالت دون وصول هؤلاء إلى إفسوس في الموعد المضروب، لذا أقدم أسقف الإسكندرية على دعوة الأساقفة للبدء في أعمال المجمع دون انتظار لوصول من طال بهم الطريق، الوفد

(1) Zernov, Eastern Christendom, p. 59.

الأنطاكي والوفد الروماني، وضرب باحتجاجات "كانديديان" Candidianus - ممثل الإمبراطور لدى المجمع - عرض الحائط، وكان طبيعياً أن يرفض نسطوريوس الحضور، فكل الذين يجتمعون الآن هم زعماء أعدائه، كيرلس السكندري، وممنون الإفسوسي، وجوفنال الأورشليمي، وفي جلسة واحدة تليت الرسائل التي تم تبادلها بين الأسقف السكندري وأسقف القسطنطينية، وأصدر المجمع في نهاية الجلسة قرار إدانة نسطور وتجريده من رسامته الكهنوتية.

لم يلبث الوفد الأنطاكي أن وصل إلى إفسوس يقود خطوه الأسقف العجوز يوحنا الأنطاكي، بعد خمسة أيام من لقاء كيرلس وانصاره، وسرعان ما استبد به الغضب حالة سماعه بأن أسقف الإسكندرية قد أسرع بعقد المجمع قبل وصول كل الأساقفة الآخرين، ولما كان يوحنا ينتمي لمدرسة اللاهوت الأنطاكي، ويؤمن بنفس الآراء التي أذاعها نسطوريوس، فقد دعا بدوره الأساقفة الذين رفضوا حضور مجمع كيرلس، وكان عددهم ثلاثة وأربعين أسقفًا، وأصدروا على الفور قرارهم بإدانة كيرلس السكندري وممنون الإفسوسي، وبعد أسبوعين من هذه الأحداث، أي في العاشر من يوليو ٤٣١ وصل وفد روما وأعلن فور وصوله دعمه الكامل لكيرلس وممنون، وإدانته لنسطوريوس.

وهكذا شهدت مدينة إفسوس عقد مجمعين في وقت واحد، مجمع كيرلس ومجمع يوحنا، وأصر كل من الفريقين على موقفه وصحة عقيدته، والغريب أن هذا المجمع المزدوج، الذي يعيد إلى الأذهان المجمع المزدوج الأول عام ٣٤٣ في سرديكا وفيلوبوبوليس، والمجمع المزدوج الثاني ريميني وسلوقية سنة ٣٥٩، وكلهم على عهد الإمبراطور قسطنطيوس، حيث كان الصراع قائماً بين الأريوسيين والنيقيين^(١) نقول، من الغريب أن هذا المجمع المزدوج في إفسوس حمل اسم المجمع المسكوني الثالث، مع أنه لم يكن له من المسكونية شيء إلا تأصيل وتعميق هوة الخلاف بين الكنائس الرسولية، فذهبت روما والإسكندرية إلى القول بأن العذراء "أم الإله" Theotokos، وراحت أنطاكية في الجانب الآخر قائلة بأن العذراء هي "أم المسيح" Christotokos وقهرت القسطنطينية بقرار إمبراطوري على متابعة روما والإسكندرية، بعد عزل نسطوريوس ورسمه ماكسيميانوس.

(١) راجع تفصيلات ذلك في كتابنا، الدولة والكنيسة، ح ٣ ص ١٣٦ - ١٥٠، ٢٧٠ - ٢٩٠.

لقد أعيا هذا الخلاف فى رأى الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى، وحر الرجل بين ميله لأسقفه نسطوريوس وما يؤمن به، وتأثير أخته وزوجه عليه لمتابعة كيرلس، فلم يجد أمامه طريقاً آخر غير إصدار قراره بعزل زعماء هذا الجدل دفعه واحدة، كيرلس ونسطوريوس وممنون، وراح يلعن كل مارق عن الإيمان النيقى، غير أن أسقف الإسكندرية ما كان بالذى يستكين لهذه العاصفة، فعمد إلى استمالة رأى العام فى العاصمة الإمبراطورية ومدينة المجمع ضد الإمبراطور وأسقفه، سواء داخل البلاط الإمبراطورى عن طريق بولكيريا ويودوكيا، وأنصاره من كبار الموظفين الذين تفيد بعض الروايات التاريخية^(١) أن كيرلس لم ييخل عليهم حتى بالأموال التى أنفقها لضمان تأييدهم له، حتى امتلأت جيوب خصيان القصر وكبار موظفيه بما أهداه إليهم الأسقف السكندرى، ويدفع رهبان العاصمة عن طريق رهبانه إلى إظهار عدم رضائهم وتمردهم، حتى اضطر الإمبراطور فى النهاية أن يعدل عن قراره، ويصدر أوامره بالعفو عن كيرلس وممنون، والسماح لهما بالعودة إلى ديارهما، والتصديق على قراره السابق بعزل نسطوريوس، بل وإرساله إلى أحد الأديرة فى سوريا، ثم نفيه بعد ذلك إلى منطقة الواحات بصحراء مصر الغربية حيث وافاه أجله هناك.

لم يحقق المجمع المنقسم على نفسه فى إفسوس، أو ما اصطلحت الكنيسة على تسميته بـ "المجمع المسكونى الثالث" عام ٤٣١ شيئاً يذكر فيما يتعلق بأمر العقيدة المسيحية إلا إزدياد هوة الخلاف بين الكنائس المسيحية كما قلنا منذ قليل، ولم يكن الخلاف العقيدى الذى سبق المجمع وقاد إليه، ولا الذى حدث بعده وجاء نتيجة طبيعية له، إلا حلقة من سلسلة طويلة لم يكن هذا آخرها، بدأت منذ عقد مجمع نيقية، أو المجمع المسكونى الأول سنة ٣٢٥، فقد أسلفنا أن قانون الإيمان النيقى لم يكن صيغة إيمانية جامعة مانعة لكل جوانب العقيدة المسيحية، بل كان جوهره الذى عُدَّ قاعدة الإيمان الأرثوذكسى فى الشرق والغرب على السواء،

(1) Magoulías, Byzantine Christianity, p. 30; Chadwick early church, p. 199, Jones, Later Roman empire, I, p. 215; Hardry, Christian Egypt, p. 108; Frend, The rise of the Monophysite Movement, p. 20.

ويناقش Hefele هذه المسألة تفصيلاً فى كتابه history of the Councils, III pp. 112 - 114

مجرد رد فقط على ما قال به آريوس، ولم يكن صيغة لاهوتية متكاملة، ومن ثم كان لابد أن يفتح باب الصراع العقيدى على مصراعيه عبر القرون التالية له، فى محاولات متكررة للوصول إلى صيغة للإيمان يرضى عنها الجميع .. وهذا لم يحدث أبداً، بل كلما مرت القرون وعقدت المجامع ودارت المناقشات، احتدم الجدل وازداد التباعد واتسعت الشقة، وانقسم العالم المسيحى على نفسه إلى ثلاث عقائد مسيحية مازالت قائمة إلى يومنا هذا، حتى قبل أن تظهر البروتستانتية فى القرن السادس عشر ليقفز العدد إلى أربع بدلاً من ثلاث !!

ومهما يكن من أمر فإن الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى آلمه ما انتهى إليه حال رجال الإكليروس فى إفسوس، فدارت المراسلات بإيحاء منه بين عدد من الأساقفة وخاصة قطبى النزاع كيرلس السكندرى ويوحنا الأنطاكي، وهما يمثلان كما قلت اتجاهى مدرستى الإسكندرية الأفلاطونية وأنطاكية الأرسطية، وأثمرت هذه المحاولات فى النهاية عن "صيغة للإيمان" قبل بها الطرفان، ولكن هذا كان مجرد أمل بعث به واقع الحال، إذ لم تلبث أن أمست بدورها رقماً فى تعداد جدول الصيغ الإيمانية العديدة، وهى فى حد ذاتها محاولة توفيقية، قبل فيها كيرلس أن يغض الطرف عن "أناثيماء" الاثنى عشر، على اعتبار أنها كانت موجهة إلى نسطوريوس، ورضى يوحنا بدوره بنبذ "أناثيما" نسطوريوس، على أن الأهم من ذلك أن كيرلس وافق على القول بـ "الطبيعتين" فى المسيح دون إظهار لإحداهما على الأخرى، أو بتعبير أدق دون التأكيد على الطبيعة اللاهوتية، بينما ارتضى يوحنا القول بأن العذراء هى أم الإله. تقول الصيغة التى تم التوصل إليها عام ٤٣٣.

"نؤمن بأن سيدنا يسوع المسيح، الابن الوحيد المولود من الله، إله تام وإنسان تام، من نفس عاقلة وجسد، يستمد لاهوته من الآب الذى ولد منه قبل كل الدهور، ومن أجل خلاصنا ولد من العذراء، واستمد منها ناسوته، من جوهر واحد مع الآب فى اللاهوت، ومن جوهر واحد معنا فى الناسوت، اتحدت به الطبيعتان، وهو المسيح واحد، ورب واحد، وابن واحد، وتبعاً لهذا "الاتحاد" — دون اختلاط — فإننا نؤمن أن العذراء هى "أم الإله" Theotokos لأن الإله الكلمة تجسد وتأنس منها" (١).

(1) Hefele, hist. of the Councils, III, p. 130.

ورغم التنازلات التي قدمها كل من الطرفين، إلا أن عدداً كبيراً من الذين يحملون أفكار مدرسة اللاهوت السكندري، ومثلهم من الذين يدينون بفكرهم إلى مدرسة اللاهوت الأنطاكي، رفضوا هذه الصيغة، ورأى كل منهما فيها خروجاً أو ميلاً عن الإيمان الذي تسكن إليه هذه الكنيسة أو تلك، واعتبر كل فريق أن هذه الصيغة انتصاراً لخصمه وهزيمة لعقيده! وعاد الأنطاكيون من جديد يفسرون نصوص الاتفاق على أن في المسيح طبيعتين متميزتين، وهما متميزتان دائماً حتى بعد تجسده، وانضم إليهم في ذلك الأسقف الروماني "ليو" الأول Leo 1 (٤٤٠-٤٦١) وأيدهم في وجهة نظرهم هذه، أما السكندريون فقد أظهروا هم الآخرون فزعهم من نصوص هذه الصيغة، ولم يرضوا بما أقدم عليه كيرلس من قبول هذه الصيغة، حتى اضطر هو نفسه إلى الدفاع عن وجهة نظره، وأن يشرح في إسهاب معنى الاتفاق بالنسبة له في رسالة بعث بها إلى أكاكوس Acacius أسقف "ميليتين" Melitine وأخرى إلى يولوجيوس Eulogius الكاهن ممثله في القسطنطينية^(١)، حيث قال إنه لا يقر بالإثنية في طبيعة المسيح لأن اللاهوت والناسوت صاروا واحداً فيه، وأنه بعد الاتحاد لا يمكن أن نفصل بين اللاهوت والناسوت، فإذا فرقنا فالتفريق ذهني ولا وجود له في الواقع، لأنه إذا كان ثمة افتراق أو انفصال في الواقع — على حد قول النساطرة — فلا يكون هناك تجسد حقيقي. ويؤكد كيرلس من جديد أن في المسيح طبيعة واحدة، وقد اتخذ اللوجوس جميع الصفات والخواص الإنسانية إلى جانب صفاته وخواصه اللاهوتية. ومع ذلك لم يختلط اللاهوت بالناسوت ولا امتزج به، ولا تحول أحدهما إلى الآخر. لقد رأى النساطرة في المسيح "إنساناً" ارتقى إلى أعلى بمصاحبه للوجوس، بينما يرى كيرلس في المسيح "إلهاً" تنازل وصار "إنساناً"، وهو لم يزل في الوقت نفسه "إلهاً"، إنه بعينه "الوجوس" ولكنه اتخذ لذاته صفات الناس دون تحول في "طبيعته" و"جوهره"^(٢).

(1) Ibid. pp. 144 – 145.

(2) Id. وراجع أيضاً أنبا غريغوريوس، ما بين الإسكندرية وروما وبيزنطة، ص ٢٧ – ٢٨.

لم ينته أمر الجدل العقيدى حول المسائل الكريستولوجية عند هذا الحد، ولم تكن قرارات المجمع المزدوج فى إفسوس عام ٤٣١، ولا اللقاء السكندرى الأنطاكى سنة ٤٣٣ لتحول ويحول دون تأجيل آتون الصراع مرة أخرى ومرات !! وتمثل ذلك الجديد فى أن راهباً من رهبان القسطنطينية يدعى "يوطيخا" Eutychus وكان من أشد المعجبين بالأسقف السكندرى كيرلس، المتحمسين لآراء الكنيسة السكندرية فى مسألة "طبيعة المسيح"، سار بالعقيدة "الكيرللية" حتى المدى، واتهم كل من يقول بـ "الطبيعتين" فى المسيح بالهرطقة، وأعلن تمسكه بعبارة ديرلس القائلة بـ "طبيعة واحدة بعد الاتحاد" وقال إن المسيح طبيعة واحدة، لأن الطبيعة الإلهية إبتعلت الطبيعة البشرية، وتلاشى الناسوت فى اللاهوت كما تتلاشى نقطة الخل عندما تقع فى بحر ماء، إذا فجسد المسيح عند يوطيخا جسد إلهى، والناسوت عنده قد تآله (١). وقد عرفت هذه الآراء التى أذاعها يوطيخا بـ "المونوفيزية" Monophysitism ودعى المؤمنون بها بـ "المنافزة" Monophy sites أى المؤمنين بـ "الطبيعة الواحدة" فى المسيح وهى الطبيعة الإلهية.

وقد أثارت هذه الآراء "اليوطاخية" زوبعة جديدة من المناقشات الجدلية بين أتباع المدرستين السكندرية والأنطاكية، فرهبان القسطنطينية، سواء من أهلها أو المصريين المقيمين فيها، وقفوا بكل الحماسة لتدعيم صاحبهم، والإسكندرية ممثلة فى أسقفها ديوسقورس Dioscorus الذى خلف كيرلس عام ٤٤٤، تبتسم سعيدة بانتشار عقيدتها خارج الديار، بل وفى قلب العاصمة نفسها، بينما ساء الأندلاكيين ذلك تماماً وعلى رأسهم ثيودوريتوس Theodoretus أسقف "كيروس" أو "قورش" Cyrrhus فى سوريا، وهو من أشهر آباء اللاهوت الأنطاكى فى زمانه، وإلى جواره يوسيبوس أسقف "ضورله" Dorylaeum فى آسيا الصغرى، وفلافيانوس Flavianus أسقف القسطنطينية الذى حرص على أن يتوارى من القوم من سوء ما بُشر به، لما كان يعلمه عن تقدير الإمبراطور ثيودسيوس الثانى ليوطيخا واحترامه له، وكذلك العلاقة الوثيقة التى كانت تربط بين الراهب و"خريسافىوس" Chrysaphius خصى القصر الإمبراطورى، الذى كان يتمتع بثقة الجالس على العرش فى القسطنطينية.

(1) New Schaff – Herzog encyclopedia, IV, pp. 216 – 217.

لم يتردد يوسيبوس الضورلى فى إعلان عدائه للأفكار التى أذاعها يوطيخا، واحتكم فى ذلك إلى فلافيان أسقف القسطنطينية، الذى أقدم بعد احجام على الدعوة لعقد مجمع محلى بالقسطنطينية عام ٤٤٨ ترأسه فلافيانوس أسقف العاصمة، لمعالجة الآراء اليوطاخية، واستدعى الراهب للمثول أمام الأساقفة، وسئل عما إذا كان يقر بطبيعتين فى المسيح بعد التجسد، فأجاب بنفس العبارة التى تمثل قانون الإيمان السكندري، والتى جرت على لسان كيرلس، رغم الوفاق الكنسى الظاهرى سنة ٤٣٣، حيث قال يوطيخا أنه يؤمن بطبيعتين فى المسيح قبل الاتحاد، وبطبيعة واحدة بعد الاتحاد، وأعلن أنه لم يقل يوماً أبداً أن جسد الله هو جسد المسيح الإنسان، كما أن جسد المسيح ليس من جوهر واحد مع أجساد بنى البشر. وعليه فلم يجد المجمع بدا من اعتبار ما قال به يوطيخا هرطقة ومروقاً عن الدين، ومن ثم أصدر المؤتمر قراراً بإدانته وحرمانه من رحمة الكنيسة^(١).

وفى واقع الأمر فقد كان قرار الإدانة هذا الذى نزل على رأس يوطيخا، والحكم بهرطقة آرائه، إدانة ضمنية للكنيسة السكندرية وأسقفها الجديد ديوسقورس؛ ذلك أن يوطيخا استخدام عبارات كيرلس السكندري بنفس ألفاظها، كما أن ديوسقورس كان من بين السكندريين الذين أبدوا عدم سعادتهم بصيغة "الوفاق السكندري الانطاكي سنة ٤٣٣"، ورفضهم لهذه الصيغة^(٢)، وما حدث فى مجمع القسطنطينية عام ٤٤٨ يؤكد ما ذهبنا إليه آنفاً من أن المجمع المزوج فى إفسوس عام ٤٣١ لم يكن له من "المسكونية" شئ إلا تأصيل وتعميق هوة الخلاف العقيدى بين الكنائس الرسولية المسيحية.

وراح كل فريق يبحث عن مؤيدين له خارج العاصمة، فكتب يوطيخا إلى الأسقف الرومانى ليو يطلب عونه، ودارت المكاتبات بين هذا وفلافيانوس الذى سارع إلى إرسال ملف كامل بتفصيلات القضية إلى ليو، فأعلن هذا تصديقه على كل ما فعله قرينه القسطنطينى حيال يوطيخا، واعتبر الأخير فى عداد الهرطقة، وفى الوقت نفسه ضمن فلافيانوس تأييد عدد ليس بالقليل من الأساقفة السوريين وإكليروس آسيا الصغرى، بينما وجد يوطيخا تأييداً جارفاً من ديوسقورس أسقف

Hefele, hist. of the Councils, III, pp. 189 - 204
(2) Chadwick, early Church, p. 200.

(١) راجع تفصيلات هذا المجمع فى

الإسكندرية، بالإضافة إلى "خريساقيوس" الخصي، صاحب النفوذ الكبير في البلاط الإمبراطوري، في الوقت الذي كان فيه ثيودوسيوس الثاني يميل إلى الإسكندرية، وعليه فلم يلبث أن كتب إليه رسالة في الخامس عشر من مايو عام ٤٤٩ يدعو فيه لرئاسة مجمع كنسي جديد يعقد ثانية في إفسوس، بعد أن صكت مسامحة أنباء تفيد عودة النسطورية إلى الظهور^(١).

وفي الثامن من أغسطس ٤٤٩ شهدت مدينة إفسوس مائة وخمسة وثلاثين أسقفا ورجل إكليروس يتقاطرون عليها، وكان من بينهم عدد ليس بالقليل من الإكليروس المصري، وجوفنال الأورشليمي الباحث عن دور له ولكنيسته على اسحة الكنسية، وفلافيانوس أسقف القسطنطينية، وثلاثة يمثلون ليو أسقف روما، ومندوبين عن الإمبراطور لمراقبة الموقف، والتدخل عند الضرورة، وترأس ديوسقورس الإسكندري جلسات المجمع مزهواً بكرسيه الأسقفى وعلو كعب اللاهوت الإسكندري، واستفتحت الجلسات بتلاوة الأوامر الإمبراطورية، وكانت في فحواها العميق تحظر على أى من المعارضين للإسكندرية الحديث^(٢) ولم يكن هناك من هو أشد حرصاً على ذلك من ديوسقورس، ومن ثم فقد طلب إلى يوطيخا أن يذكر إيمانه أمام المجمع، فأكد الراهب أن إيمانه وإيمان الآباء سواء، وأنه يدين دينهم ويلعن الهرطقة جميعهم، المانويين، والفالنتيين، والأبوللناريين والنساطرة، والذين يعودون بأفكارهم إلى سيمون الساحر، ويلعن أيضاً أولئك القائلين بأن "جسد" الرب والله يسوع المسيح قد نزل من السماء^(٣)، ثم قرئت أعمال مجمع القسطنطينية الذي عقد في العام السابق وأدان يوطيخا، وقد تعالت صيحات المؤتمرين استنكاراً لكل ما جاء فيه حول "الطبيعتين" بعد التجسد، وإعلاناً أن هذا القول يعيد النسطورية إلى حرم الإيمان، ولم يسمح ليوسيبيوس الضورلي الذي كان سبباً في اقتياد يوطيخا إلى مجمع القسطنطينية وإدانته، لم يسمح له بالدفاع عن رأيه لأن ذلك يتنافى مع الأوامر الإمبراطورية.

(1) Frend, Monophysite movement, pp. 38 – 39.

(2) Ibid. p. 39.

(3) Hefele, hist. of the Councils, III, p. 245.

وكان ديوسقورس - باعتباره رئيس المجمع - قد أصر على عدم تلاوة الرسالة الآتية كان ليو أسقف روما قد بعث بها إلى فلافيانوس والإمبراطور والمجمع، وعرفت بـ"رسالة العقيدة" Tomus، لأن ليو عرض فيها لقضية طبيعة المسيح، وأكد بإصرار في هذه الرسالة أن هناك طبيعتين في المسيح بعد التجسد، وكان هذا يقف على النقيض تماماً مما يقوله يوطيخا وما تؤمن به كنيسة الإسكندرية. وعندما حاج مندوبو الأسقف الروماني بأن ذلك يخالف العرف الكنسي، أجابهم ديوسقورس في حدة واضحة "أتريدون استبدال إيمان الآباء؟!" وعندها صاح جمع الأساقفة "ملعون كل من يريد تبديل الإيمان، ملعون كل من يجرؤ على مناقشة الإيمان"، واستمر ديوسقورس في حديثه، "الإيمان القويم هو ما أقره مجمع نيقية ومجمع إفسوس، ورغم أن الأخير كان منقسماً إلى مجموعتين، إلا أن الإيمان الذي أقر كان واحداً [يقصد إيمان كيرلس]، ودعا الأساقفة للتصديق على ذلك، فهتف الحضور: "من ذا الذي يتجاسر على إضافة شيء إلى الإيمان أو الانتقاص منه؟ ديوسقورس الحارس الأمين على الإيمان، وملعون كل من يعيد ثانية مناقشة الإيمان" (١). ومن المعروف أن كل هذا "الصياح" تبدد تماماً فيما بعد في مجمع خلقيدونية.

بدا الآن واضحاً للعيان اتجاهات مجمع إفسوس الثاني عام ٤٤٩، فأصدر قراراته بتبرئة ساحة يوطيخا، وأعلن قوامة إيمانه، وأعادته إلى ديريه ثانية، وأنزل المجمع نغمته بكل من أبدى معارضته، أو حتى الانتماء للمدرسة الأنطاكية، فتم عزل فلافيانوس أسقف القسطنطينية، ويوسيبوس أسقف صورله، وحتى دومنوس Domenos أسقف أنطاكية، وشاركهم قدرهم ثيودوريتوس أسقف كيروس في سوريا، وإيبا الرهاوى، وتوج هذا بإقدام الإمبراطور على اختيار "أناتوليوس" Anatolius الذي يعد ممثلاً لديوسقورس في العاصمة الإمبراطورية، خلفاً لفلافيانوس على كرسي القسطنطينية الأسقفى، كما تم اختيار ماكسيموس صديق الإسكندرية أسقفاً الأنطاكية.

(1) Hefele, hist. of the Councils, p. 244.

هكذا هي للجميع أن اللاهوت السكندري قد حاز النصر في معركة المسيح،
بحققت الإسكندرية دعوتها التي ترددها دائماً أنها "قلعة الأرثوذكسية" وكانت
الكريستولوجية وخاصة القول بـ "طبيعة واحدة" في المسيح أو "طبيعتين" جدلاً دار
عن خلاله وعلا رنين الكنائس والضجيج، وقدر لكنيسة الإسكندرية أن تحقق
الزعامة اللاهوتية دون منازع، وأن تتضاءل إلى جوارها الكراسي الرسولية
الأخرى في روما والقسطنطينية وأنطاكية. غير أن ذلك كله لم يستمر طويلاً، فقد
بقي قائماً طالما بقي ثيودوسيوس الثاني — نصير الإسكندرية — حياً، ولما كان
الإمبراطور قد وافاه أجله في العام التالي مباشرة، أي سنة ٤٥٠، فإن هذه السيادة
اللاهوتية للإسكندرية لم تدم أكثر من شهور معدودات.

اعتلى العرش الآن مارقيانوس Marcianus وهو ضابط عسكري لم يظهر
تفوقاً معيناً خلال حياته في الجندية، ثم ما هو الآن عضو السناتو، اختصته
بولكيريا أخت الإمبراطور لنفسها، وهي شخصية كما علمنا كان لها قوتها ووزنها
الكبير في القصر الإمبراطوري، وقد تزوجت منه زواجاً سياسياً أنجبا خلاله شركة
الإدارة الإمبراطورية، حتى لقد قيل — على حد تعبير المؤرخ جونز^(١) — إن اختيار
مارقيانوس للعرش قد تم بترشيح من السناتو، ورغبة من الجيش، وتدبير من
بولكيريا! ولهذا لم يكن غريباً أن يكون أول عمل يقدم عليه هو إعدام الخصي
خريسافوس، صاحب النفوذ والحظوة في القصر، والعدو اللدود
لأخت الإمبراطور.

كان مرقيانوس يعلم جيداً — وبتأثير من زوجه بولكيريا — أن الخلافات
الكريستولوجية التي مات ثيودوسيوس الثاني دون أن يضع لها حلاً حاسماً، تؤرق
جفن الدوائر الكنسية والمجتمع عامة في الإمبراطورية، وإذا كانت الإسكندرية قد
تسمنت مكانة عالية في إفسوس مرتين على التوالي (٤٣١، ٤٤٩)، وحقق لاهوتها
السيادة بتأييد من الإمبراطور، إلا أنها مع ذلك ارتقت، مرتقى صعباً، حيث خسرت
في الوقت نفسه كنائس روما والقسطنطينية وأنطاكية، وبدا ذلك واضحاً فيما بعد،
فإذا كان مائة وأربعة عشر أسقفاً قد هلكوا لديوسقورس في إفسوس من بين مائة

(1) Later Roman empire, I, p. 218.

وخمسة وثلاثين أسقفاً هم حضور المجمع، فإن هؤلاء جميعاً قد تحولوا بعد عامين فقط إلى الاتجاه الآخر المضاد تماماً، وبعد أن كانوا يهتفون لديوسقورس باعتباره "الحارس الأمين على الإيمان القويم"، نجدهم الآن يحكمون بإدانتته ويقطعون من شركة الكنيسة!! ولم يكن مستغرباً من أسقف روما أن يعلن أن هذا المجمع الذي عقد في إفسوس سنة ٤٤٩، ليس إلا "مجمع لصوص" Latrocinium سرقوا الإيمان في صيغة أعلنوها في غفلة من أهله ودون رضى أصحابه !

والذى يلفت الانتباه هنا هو هذا التحول السريع لدى رجال الإكليروس المسيحى من جانب إلى جانب آخر بسرعة فائقة، والانتقال من "قانون" أو "صيغة" إيمان إلى غيرها، ليست متفكة معها بل مناقضة لها تماماً، دون روية أو تمحيص لدى الغالبية العظمى منهم، ومن بينهم آباء لكنائس لها وزنها فى دنيا المسيحية! وكان هذا هو ديدنهم طوال القرنين الرابع والخامس على وجه التحديد، حيث بلغت حمى الجدل أقصى ارتفاع فى حرارتها خلال آنذاك، من جراء ذلك التفاعل الدائم والامتزاج الكامل الذى كان يتم بين المسيحية والفلسفة، والذى أخرج لنا فى النهاية — كما قدمنا — مسيحية مفالسة.

وتلاقت وجهات نظر كل من بولكيريا ومارقيانوس وليو أسقف روما على ضرورة الدعوة لعقد مجمع دينى جديد لبحث هذه القضية اللاهوتية المعقدة وفعلاً تم عقد هذا المجمع فى مدينة "خلقيدونية" Chalcedon وهى مدينة تقع فى آسيا الصغرى قبالة القسطنطينية، وذلك فى أكتوبر عام ٤٥١، وقد اختيرت المدينة بعناية ليكون المؤتمر تحت سمع الإمبراطور وبصره، وتحت سلطان مندوبيه بل وربما قواته إذا احتاج الأمر ذلك. وقد بلغ عدد الحضور حوالى ستمائة أسقف يمثلون مختلف كنائس الإمبراطورية، وعرف هذا المجمع بـ "المجمع المسكونى الرابع" سنة ٤٥١، وهو يعد أخطر المجامع المسكونية على الإطلاق، ليس فى صيغة الإيمان التى توصل إليها، بل فى النتائج البعيدة المدى التى تمخضت عنه فى مختلف الجوانب العقيدية والكنسية والسياسية.

ولضمان السيطرة على جلسات المجمع وتحقيق الهدف الذى سعى له الداعون إليه، أصدر الإمبراطور أوامره بإخلاء مدينة خلقيدونية من جميع الرهبان

الموجودين بها أو الوافدين إليها، وكان هذا قراراً غاية في الدهاء والذكاء من مارقيانوس، لأن الرهبان كانوا هم القوة الفاعلة في كل هذه المجمع بنوعيتها المسكوني والمحلي، ليس عن معرفة وخبرة عميقة بالمسائل اللاهوتية العميقة، بل بدافع التحيز إلى أسقف يجلونه ويقدرونه حق قدره.

ودون أن نخوض في تفاصيل ما دار في المجمع من مناقشات ساخنة واتجاهات متباينة ^(١)، يكفي القول إن هذا العدد الضخم من الأساقفة وقف في جانب، بينما وقف ديوسقورس والإكليروس المصري في الجانب الآخر، وبدا منذ الوهلة الأولى كما لو كان المجمع قد دعى لإدانة الأسقف السكندري واللاهوت المصري. وعبر عن ذلك أسقف سلوقية Seleucia بقوله: "يفضل ديوسقورس أن يذهب جميع الأساقفة إلى المنفى ويبقى هو، ويدعى هذا "القديس" أنه يدافع عن الإيمان القويم، غير أنه يعتبر شخصه فوق الرب، وفوق أساقفة روما والقسطنطينية وأنطاكية وجميع الإخوة الآخرين، ولكن إذا هزمت الإسكندرية وقضى ديوسقورس نحبه، فلن يبقى العالم بلا أسقف". بينما استدار جوفنال أسقف أورشليم على عقبه ليولى وجهه شطر هؤلاء القوم، منكراً أى صلة له مع ديوسقورس أو الإيمان السكندري!! وخصصت الجلسة الثالثة من جلسات المجمع محاكمة ديوسقورس، وانتهى الأمر بإدانته وعزله من منصبه، وقطعه من شركة الكنيسة، ورفض القول بـ"طبيعة واحدة بعد التجسد"، ولم يجد أسقف الإسكندرية أحداً يقف إلى جواره، حتى الذين صنعهم هو على يديه مثل أناطوليوس، أسقف القسطنطينية وماكسيموس أسقف أنطاكية، كانا أول المهرولين للتصديق على عقابه!!

وقد حاول الوفد الروماني جاهداً أن يقود المجمع للتصديق على رسالة العقيدة التي كان ليو أسقف روما قد بعث بها إلى مجمع إفسوس الثانى، فى مناورة لجعلها صيغة إيمان تصدر عن خلقيدونية، ولكن دون جدوى، وإن كان المؤتمر قد اعتبروها إلى جانب رسائل كيرلس السكندري التى كان قد أرسلها إلى نسطوريوس والأنطاكيين، مصدرا من المصادر التى استقى منها الأساقفة صيغة الإيمان الخلقيدونى والتى جاء فيها:-

Hefele, hist. of the Councils, III, pp. 285 - 429

(١) راجع هذه التفاصيل فى

"إننا نعلم جميعنا تعليماً واحداً تابعين الآباء المقدسين، ونؤمن بإبن واحد يسوع المسيح، وهو نفسه كامل بحسب اللاهوت، وهو نفسه كامل بحسب الناسوت، إله حقيقى وإنسان حقيقى، وهو نفسه من نفس واحدة وجسد، مساوٍ للآب فى جوهر اللاهوت، وهو نفسه مساوٍ لنا فى جوهر الناسوت، مماثل لنا فى كل شىء ما عدا الخطيئة، مولود من الآب قبل كل الدهور بحسب اللاهوت، وهو نفسه مولود فى آخر الزمان من مريم العذراء والدة الإله بحسب الناسوت، لأجلنا ولأجل خلاصنا. ومعروف هو نفسه مسيحاً وإبناً ورباً ووحيداً وواحداً بطبيعتين، بلا اختلاط ولا تغيير ولا انقسام ولا انفصال، من غير أن يُنفى فرق الطبائع بسبب الاتحاد، بل إن خاصة كل طبيعة من الطبيعتين مازالت محفوظة تُولفان كِلتاهما شخصاً واحداً لا مقسوماً ولا مجزئاً إلى شخصين، بل هو ابن ووحيد وواحد هو نفسه الله، الكلمة، الرب، يسوع المسيح".

ولاشك أن هذه الصيغة للإيمان، والتي عرفت بـ "الإيمان الخلقيدونى" جاءت توفيقية بين اتجاهين متباعدين بصفة أساسية، اتجاه تبنته مصر فى إيمان كيرلس السكندرى، والآخر أعلنته روما على لسان أسقفها ليو فى رسالة العقيدة، وليس هناك أدق فى وصف هذه الحال مما كتبه "شادويك" تعليقاً على ذلك، قال: "كانت صيغة الإيمان الخلقيدونى أشبه شىء بلوحة من الفسيفساء، استمدت عباراتها من مصادر متباينة، من بينها صيغة الوفاق السكندرى الأنطاكى عام ٤٣٣، ورسالة كيرلس الثانية إلى نسطوريوس، ورسالة العقيدة التى كتبها ليو الرومانى، واستمد فقرات منها من عند القديس أوغسطين" (١).

وإذا كان "شادويك" قد قصر فسيفساء هذه الصيغة الإيمانية على المصادر التى تشكلت منها، فإن المتأمل فيها بدقة يرى أن تلك الفسيفساء تتمثل أيضاً فى العناصر التى تضمنتها هذه الصيغة، فالجزء الأول منها الذى يقر بطبيعتين فى المسيح، كاملتين، مستقلتين، غير منفصلتين، جاء رداً فورياً على القول بـ "طبيعة واحدة فى المسيح بعد الاتحاد" وهو ما قال به كيرلس السكندرى وآمن به إلى أقصى حد الراهب "يوطيخا"، والقول بـ "مساواة الابن فى الجوهر مع الآب"

(1) Chadwick, early church, p. 204.

ولود من الآب قبل كل الدهور" يأتي استقاءً من قانون الإيمان النيقى ورداً منه الأريوسية عن "جوهر" للابن" مغاير لجوهر "الآب"، وعن كون "الابن" حقاً من العدم، والعبارة الخاصة بـ"مولود من مريم العذراء والدة الإله"، جئ للرد على ما قال به نسطوريوس عن العذراء. وإذا كانت قوانين الإيمان التي سدرت عن المجامع المسكونية الثلاثة السابقة، نيقية ٣٢٥، القسطنطينية ٣٨١، إفسوس ٤٣١، جاءت كلها ردود أفعال لآراء عقيدية ظهرت ونادى بها بعض آباء الكنيسة واكليروسها هنا أو هناك، إلا أن قانون الإيمان الخلقيدونى جاء محصلة طبيعية لمناقشات وجدال القرنين الرابع والخامس الميلاديين!!

على أن أخطر ما ترتب على مجمع خلقيدونية ذلك الصدع الهائل الذى حدث للعقيدة المسيحية، وكان مقدمة لتصدعات أخرى توالى عبر القرون؛ ذلك أن المسيحية انقسمت الآن (سنة ٤٥١) على نفسها إلى كنيستين متباعدين تماماً، الأرثوذكسية المصرية التى تنزعها الإسكندرية والقاتلة بـ"طبيعة واحدة فى المسيح" Monophysite وهى الطبيعة الإلهية، ويسير على النهج نفسه الكنائس الإثيوبية والسريانية والأرمينية؛ والأرثوذكسية الخلقيدونية التى تقودها روما والقسطنطينية، والقاتلة بـ"طبعيتين إلهية وبشرية فى المسيح" Dyophysite كاملتين مستقلتين غير منفصلتين" ويتبعها فى اتجاهها كنائس اليونان والبلقان أو أوروبا الشرقية وروسيا، وتعرف أحياناً بـ"الأرثوذكسية اليونانية"، واشتهرت هذه العقيدة فى مصر خلال ما تبقى من السيادة البيزنطية وطوال العصر الإسلامى بـ"الكنيسة الملكانية" أو المذهب "الملكانى" نسبة إلى "الملك" والمقصود به الإمبراطور البيزنطى، وازدادت هذه التسمية رسوخاً بعد المحاولة التى قام بها الإمبراطور هرقل فى القرن السابع لفرض مذهبه الجديد القائل بـ"طبعيتين فى المسيح ومشئة واحدة" Monothylite، وتعرف الكنيسة الخلقيدونية الآن عند أصحاب الطبيعة الواحدة بـ"كنيسة الروم الأرثوذكس" أو "الكنيسة المسكونية".

ولم يكن هذا الوفاق الذى تم بين روما والقسطنطينية فى خلقيدونية، وأفرخ صيغة الإيمان هذه، ليدوم طويلاً، فقد كان وفاقاً ظاهرياً فقط، واتحاداً مؤقتاً للوقوف فى وجه الانتصارات المتتالية للاهوت السكندرى، فلما نجح فى التصدى

للإسكندرية، راحت روما تتباعد عن القسطنطينية تدريجياً بفعل عوامل عديدة. متشابكة ومعقدة، جغرافياً وسياسياً، وكنسياً وعقيدياً^(١) حتى إذا كان القرن التاسع الميلادي ازدادت الهوة إتساعاً، فلما أضافت كنيسة روما إلى قانون الإيمان كلمة "والابن" Filioque والتي تعنى أن "الروح القدس" صادر عن "الآب والابن" معاً وليس "الآب" فقط كما تؤمن كنيسة القسطنطينية حدث الصدع بين الكنيستين، وتؤكد بصورة قطعية عام ١٠٥٤ فيما عرف في تاريخ الكنيسة بـ"الانشقاق الأعظم". وأصبحت كنيسة روما تعرف بـ"الكنيسة الكاثوليكية" وبدور في فلها الغرب الأوروبي كله والعالم الجديد حتى ظهور "الكنيسة البروتستانتية" في القرن السادس عشر الميلادي. وعلى هذا النحو ندرك الأثر الكبير والعميق الذي تركه مجمع خلقيدونية المسكوني وقانون إيمانه على خريطة العقيدة المسيحية.

وإذا كان هذا هو الحال الذي انتهى إليه الأمر ممثلاً في الشقاق الكنسي والتنافر العقيدى، فإن هذا المجمع ترك جرحاً غائراً في نفوس المصريين وكنيستهم، وكان سبباً رئيسياً في التباعد بين مصر والقسطنطينية، فقد أعلنت الإسكندرية تمسكها الشديد وإيمانها الكامل بـ"طبيعة واحدة في المسيح من طبيعتين"، ورفضت تماماً كل ما قال به مجمع خلقيدونية، وأعلنت كنيسة الإسكندرية احتجاجها على ذلك بالتخلي عن استخدام اللغة اليونانية في الصلوات والقداسات في الكنائس المصرية، وإحلال اللغة المصرية القديمة أو ما اصطلح على تسميته باللغة القبطية بدلا منها، وعلى امتداد مائة وخمسة وسبعين عاماً تالية للمجمع الخلقيدوني، لم تفلح المحاولات العديدة التي بذلها أباطرة القسطنطينية لإصلاح ذات البين بين الإسكندرية والقسطنطينية، لأن هذه المحاولات كلها كانت تضع صالح كنيسة العاصمة الإمبراطورية والإمبراطورية في المقام الأول، وبدأ الأمر وكأن مصر قد اتخذت لنفسها نهجاً مستقلاً عن السياسة العامة للدولة، وإن كان طبعاً في داخل الإطار الإمبراطورى.

على أن أمراً على جانب كبير من الأهمية قد صاحب هذا الصراع العقيدى شىء شهدته الساحة المسيحية في الإمبراطورية، بل إن هذا الأمر شكل جزءاً

(١) راجع تفاصيل ذلك في كتابنا، الدولة والكنيسة، الجزء الخامس "الصراع الكنسى".

كبيراً، لا نبالغ إذا قلنا حيويًا وجوهرياً، داخل ذلك الصراع، نعنى اصطراع الكنائس الرسولية على الزعامة فيما بينها، أيها أعلى كعباً من الأخرى؟ ولا يمكن مطلقاً في دراسة منصفة أن نفصل بين الصراع الكريستولوجي والاصطراع الكنسى لتحقيق الزعامة، لأن المجامع المسكونية نفسها التى عرضنا لها تضمنت إلى جوار قوانين الإيمان التى أصدرتها، قوانين أخرى كنسية تخص التنظيم الكنسى، وترتيب الكنائس الرسولية التى دار الاقتتال بينها زمناً طويلاً. وكلمة "الاقتتال" تعبير واقعى عن الحال التى كانت عليها العلاقات الكنسية إبان تلك القرون من الرابع إلى السابع، وترك هذا "الإصطراع" و"الاقتتال" آثاره العميقة وبصماته الواضحة على المناقشات التى دارت طويلاً بين آباء الكنيسة ورجال الاكليروس حول "مكانة" المسيح أو "طبيعته"، تلك قصة طويلة آثرنا أن نفرّد لها دراسة مستقلة^(١).

وكانت آخر صفحات التحدى الفكرى المصرى فى ذلك العصر المسيحى تتمثل فى الموقف الصلب الذى اتخذته كنيسة الإسكندرية ضد الإدارة الإمبراطورية وكنيسة القسطنطينية على عهد الإمبراطور هرقل Heraclius (٦١٠ - ٦٤١)، ذلك أن هذا الإمبراطور راوده حلم توحيد العقيدة الدينية داخل الإمبراطورية، وجعلها أرثوذكسية واحدة بدلاً من اثنتين، من أجل هذا بذل مجهوداً كبيراً أثناء وجوده بالشرق فى حملته على الأراضى الفارسية، فتفاوض مع رؤساء الكنائس الشرقية وخاصة بولس الأسقف الأرمينى عام ٦٢٣، وأبدى راعى الأرمن ارتياحه لرغبة الإمبراطور فى توحيد الصف الكنسى، وكذلك "قيرس" Cyrus أسقف "فاسيس" Phasis فى بلاد الأكراد، وأثناسيوس الجمال أسقف أنطاكية، ولعب البطريرك سرجيوس Sergius أسقف القسطنطينية دوراً كبيراً فى محاولة استمالة عدد من رجال الاكليروس إلى الدعوة الجديدة التى ارتضاها الإمبراطور وأسقفه، ولما كان هرقل قد أبدى إعجابه الشديد بلباقة "قيرس" وحماسه للمذهب الجديد، فقد استدعاه وعينه أسقفاً على كنيسة الإسكندرية "الملكانية"، وأمره أن يبشر بهذه الأفكار بين المصريين.

(١) ناقشنا قضية الصراع الكنسى على الزعامة فى الجزء الخامس من كتابنا الدولة والكنيسة، وهو الجزء الذى خصص بكامله لهذا الموضوع.

ولما كان هرقل قد اطمأن إلى رضى عدد من الأساقفة عن هذه الصيغة الإيمانية الجديدة، فقد أقدم على إذاعة مرسوم إيمانه Ecthesis سنة ٦٣٨، وقد كان جوهر هذا المرسوم بدور حول القول بـ "الطبيعتين في المسيح" حسبما أقر الإيمان الخلقيدونى، وأضاف القول بـ "المشيئة الواحدة" أو "الإرادة الواحدة" Monothylite في المسيح. وهذا المرسوم في ظاهره يعنى التوفيق بين الأرثوذكسية الخلقيدونية القائلة بالطبيعتين، والأرثوذكسية المصرية القائلة بالطبيعة الواحدة، وهو يمثل تدليساً على المصريين للخلط بين الطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة، وقد أعلن صفرونيوس Sophronius تلميذ الإسكندرية وأسقف القدس فيما بعد، معارضته لهذا "الإيمان الجديد" واعتبره صورة ممسوخة من "الطبيعة الواحدة" وشكلاً فاسداً للإيمان الخلقيدونى^(١).

لا شك أن هرقل كان يهدف من وراء هذه الصيغة الإيمانية الجديدة إلى ائتلاف قلوب المسيحيين في الولايات الشرقية من الإمبراطورية، وخاصة مصر وسوريا، وضمان ولائهم بعد استعادة هذه الولايات مؤخراً من يد الفرس، حتى لا تقع هذه الولايات مرة جديدة في يد المسلمين الذين قوضوا دعائم الدولة الفارسية، ولذلك رأى أن يتخذ من الخطوات – في تصوره ما يكفل عدم انتزاعها من تحت سلطان الإمبراطورية، إلا أن الرجل اتبع في سبيل تحقيق هذا الغرض نفس السياسة الخاطئة التى سار عليها أسلافه من الأباطرة، والتى فشلت فشلاً ذريعاً، وذلك بمحاولة قهر المصريين على اتباع عقائدهم، ومن ثم كان لهذه السياسة أثرها العكسى تماماً، فقد قام عماله فى مصر وسوريا بحركة اضطهاد واسعة النطاق ضد المسيحيين المخالفين لمذهب كنيسة القسطنطينية الملكانى.

وفى مصر بلغ الاضطهاد مداه على يد الأسقف الجديد "قيرس" الذى عينه هرقل أسقفاً للإسكندرية، ثم جعله نائباً عنه فى حكم مصر، فجمع إلى رعاية الدين فى يديه سلطة الدولة، فازداد صلفاً واضطهاداً، وأغرق المصريين فى بحر من العذاب، وأعلن الأسقف الشرعى للإسكندرية "بنيامين" احتجاجه على هذه السياسة الاضطهادية باتباع سنة أسلافه، وذلك بالاحتفاء بالرهبان فى الصحراء المصرية.

(1) New Schaff – Herzog encyclopedia, VII, pp. 480 – 482.

وقيرس هذا هو الذى شاعت تسميته بـ "المقوس"، وتطلق عليه بعض الكتابات التاريخية "عظيم القبط فى مصر"، وهذا خلط تاريخى كبير، لأن "قيرس" أو "المقوس" لم يكن مصرياً حتى يسمى بـ "عظيم القبط"، ولأن "القبط" هنا تعنى المصريين، ولكنه كان أرمينياً وأسقفاً للأرثوذكسية الخلقيدونية الملكانية، وليس أسقفاً للأرثوذكسية المصرية.

ولعل أدق وصف لهذه الحال ما كتبه المؤرخ "بثلر" ^(١) حين قال: "هكذا دفع سوء الحكم خير بلاد الإمبراطورية إلى مأزق ما أضيقه، ولسنا نعرف جناية من هذه، أهى ننب هرقل وقد أطاعه المقوس فيما أمر به من الشر، أم هى جريمة المقوس وقد عصى سيده وخان أمانته؟! فمن الجلى أن هرقل كان يقصد فى البدء أمراً نبيلاً، فما كان أعظم من أن يخلع على الكنيسة من السلام مثل ما خلع على الدولة، ولكنه لم يعرف ثبات الناس على أديانهم وحرصهم عليها، ولم يكن يدرك أن العقيدة كانت متغلغلة فى أعماق فجاج دولته، وأنه إذا شاء أن ينتزعها بالقوة فإن ذلك يمثل أشد الخطر على حياتها. وكذلك كان فى اختياره لمن ينفذ أغراضه غير موفق، فقد أرسل إلى مصر رجلاً ليعيد السلام العقيدى، فإذا به ظالم عات، وأرسل كلمة يقصد بها نشر السلام، فلم يؤدها هذا المبعوث بحقها أو لم يسمع بها الناس، أما الاضطهاد فلاشك أنه قد وافق عليه وأقره، ولكنه ربما أقره بعد أن وجد ألا ملجأ منه إلا إليه، مع العلم أن قيرس "المقوس" أقدم على العنف والعسف منذ اللحظة الأولى، ولم يجد سبيلاً سواه!!

(١) فتح العرب لمصر، ترجمة محمد فريد أبو حديد، ص ١٤٣.

الفصل الرابع

الرهبانية

الفصل الرابع

الرهبانية

"إذا كان بولس الراهب المصرى هو أول من وضع نسق الحياة الرهبانية، فإن أنطونى هو المؤسس الحقيقى والرائد لنظم الرهبانية، والأب الشرعى للسالكين سبل البيد حياة".

هكذا تحدث القديس جيروم St. Hieronimus (Jerome) أبو الكنيسة اللاتينية فى القرن الرابع الميلادى، عن نشأة الحركة الرهبانية فى عالم المسيحية، جاعلا من مصر مهد ميلادها ومركز انتشارها إلى فلسطين وسوريا وآسيا الصغرى وبلاد اليونان والغرب الأوروبى. وقد جاء ذلك فى الكتاب الذى وضعه عن "حياة القديس بولس أول الرهبان" Vita s. Pauli primi eremita. ودلل جيروم على صحة ما يذهب إليه من أن راهبين من أشد المقربين إلى القديس أنطونى، ومن خاصة مريديه هما: "أماطاس" Amathas و"مقار" Macarius أخبراه — أى جيروم — أن بوليس الطيبى كان رائد هذه الحركة الرهبانية^(١).

وكان بولس قد اتخذ سبيله إلى الصحراء نجاة بنفسه من قساوات الاضطهاد الذى شهده عهده الإمبراطورين الرومانيين "دكيوس" Decius و"فاليريان" Valerianus (٢٤٩ — ٢٦٠ م). ويقص علينا "جيروم"^(٢) فى كتابه سالف الذكر، الكثير مما عرض لبولس على امتداد حياته التى امتدت حتى العام الثالث عشر بعد المائة، وليس هنا مجال الخوض فى تفاصيل هذه الروايات التى يرويهها، والتى داعب الخيال كثيرا من أحداثها، ولكن الذى يعنينا منها ذلك الأثر الكبير الذى أحدثته ترجمة جيروم لبولس الطيبى فى ميدان الرهبانية فى فلسطين وسوريا بصفة خاصة، بل وحتى على نفسه هو إذ سلك هذه الحياة من بعد، ودفعه ذلك إلى أن يضع كتابا آخر فى السنى الأخيرة للقرن الرابع الميلادى، حوالى سنة ٣٩٠م، تناول فيه حياة القديس "هيلاريون" Hilarion راهب غزة الشهيرة:

(1) HIER, Vita Pauli, 1.

(2) Ibid. 4 - 6.

ومما كتبه جيروم عن "هيلاريون" نعلم أنه ولد في قرية من قرى فلسطين، تبعد عن غزة إلى الجنوب بخمسة أميال، دفعه أبواه إلى الارتحال إلى الإسكندرية لتعلم النحو، حيث كانت مدرسة الإسكندرية لا يزال لها حظها من السمعة العلمية العريضة في عالم البحر المتوسط، ورغم أن أبويه كانا على الوثنية، إلا أن الرجل تحول إلى المسيحية^(١)، وترامت إلى سمعه شهرة الراهب المصري "أنطوني"، الذي كان على لسان كل إنسان في مصر^(٢)، حسب تعبير "جيروم" نفسه^(٣)، فتأقت نفسه إلى رؤيته، فولى وجهه شطر الصحراء يبتغي "أنطوني"، الذي كان قد استقر به المقام في صدر الصحراء الشرقية عند منطقة "بسبير" [مكان دير الميمون الآن في منتصف المسافة بين أطفيح وبنى سويف]^(٤).

وقد أدى هذا اللقاء بين "هيلاريون" و"أنطوني"، إلى تغير كامل في حياة "الغزاوي"، حيث لازم أبا الرهبان طيلة شهرين "درس فيهما طرائق حياته وسلوكه، ومتع ناظره بالخشوع في صلواته وتواضعه، ورقة حديثه مع الآخرين، ورأى الجموع تقدم على أنطوني من كل حذب وصوب، تقتدى به وتتبرك"^(٥).

وقد تركت هذه الزيارة أثرها البعيد في حياة "هيلاريون" بعد أن وقف بنفسه على نمط الحياة الجديد الذي لم يألفه من قبل، ورأى فيه سلوكا تأمليا بعيدا عن حياة الصخب التي تحياها المدن والقرى في إقليمه ودنيا الإمبراطورية، ونجاة من ويلات الاضطهاد التي يتعرض لها المسيحيون على يد الأباطرة الرومان آنذاك، فلما رضيت نفسه بذلك، عاد بصحبة عدد من الرهبان إلى موطنه الأصلي "فلسطين"، فتنازل عن جزء من أملاكه لأخوته، وتصدق بالباقي على ذوى المسغبة والمثربة، وأيقن أنه من الأفضل له أن يبدأ كما بدأ أنطوني^(٦).

هكذا اتخذت الرهبانية المصرية في شكلها الأول الذي عرفت به، سبيلها إلى فلسطين وسوريا، حيث نمت هذه الحياة الرهبانية هناك نموا مطردا في القرنين

(1) HIER, Vita Hilarii, 2.

(2) Ibid. 3.

(٣) متى المسكين، الرهبة القبطية في عهد القديس أنبا مقار، ص ٤٣.

(4) HIER. Vita Hilarii, 3.

(5) Ibid. 3.

التاليين، ولعب الرهبان الفلسطينيون والسوريون دورا بارزا في الأحداث التي شهدتها هذه المنطقة عقديا واجتماعيا، بل سياسيا واقتصاديا في بعض الأحيان، نتيجة الخلافات المذهبية المتصاعدة أبداً خلال القرون من الرابع إلى السادس.

ولقد عرضنا من قبل لما قام به الرهبان في فلسطين وسوريا وغيرها من مناطق الإمبراطورية، إبان الصراع المحتدم حول "الأوريجنية"، وكيف كان كل من جيروم وروفينوس وابيفانيوس أسقف قبرص يسعى جاهدا لضم هؤلاء الرهبان إلى صفه، أو إثارتهم ضد خصمه، وإن كنا قد علمنا أيضا أن غالبية هذه الجماعات الرهبانية كانت تقف من "الأوريجنية" موقف الضد، لافتقارهم القدرة على فهم تلك المسائل الخلافية العميقة التي كانت تدور حول كل ما يتعلق بالكريستولوجية، ونفورهم التقليدي من المدارس الفكرية والفلسفات اليونانية التي كانت تسود المجتمع الروماني في تلك الفترة.

وكان طبيعيا أن يتسرب تلقائيا نمط هذه الحياة عبر سوريا إلى آسيا الصغرى (تركيا حاليا)، بطبيعة وحدة العالم الروماني آنذاك، وانتقال التجار بين بلدان ذلك العالم بصورة منتظمة حتى القرن الرابع الميلادي تقريبا. إلا أن مصر كان لها أيضا دورها المباشر في تقديم صورة مجسدة لهذه الحياة الرهبانية في آسيا الصغرى؛ ذلك أن "باسيليوس" Basilius المعروف بالكبير، والذي كان أسقفا لمدينة "قيسارية" Caesarea في إقليم "كبادوكيا" Cappadocia بآسيا الصغرى، كان صديقا خلوصا للأسقف السكندري "أثناسيوس" Athanasius. وقد ذاعت شهرته مع أخيه الأصغر "جريجوري" Gregorius أسقف "نيسا" Nyssa و"جريجوري" أسقف "نازيانزا" Nazianza، والمعروف بـ"اللاهوتي". والمدينتان الأخيرتان أيضا تقعان في الإقليم نفسه، لذا فقد جرى صيتهن باسم "الآباء الكبادوكيين الثلاثة"^(١).

وفي ظل الصداقة التي كانت تربط أثناسيوس بباسيليوس، واتفاق آرائهما في عدد من نقاط الخلاف العقيدى التي كانت دائرة آنذاك، تبودلت الرسائل بين الرجلين على امتداد سبعينيات القرن الرابع، وقد بقي لنا منها ست رسائل هي

(١) لمزيد من التفاصيل راجع للمؤلف، الدولة والكنيسة جـ ٣ ص ٣٩٠ - ٣٩١؛ جـ ٤ ص ٥٨ - ٨٤، وحاشية ١ ص ٥٨ - ٥٩.

ردود باسيليوس على أثناسيوس، ويظهر منها مدى الإعجاب والاحترام الذي يكنه الأسقف الكبادوكي لقرينه المصري، إلى حد وصفه له بـ "الأب الممجّد" (١).

ولم تلبث المراسلات أن ارتفعت إلى مرتبة السفارات، وكان رسل أثناسيوس إلى باسيليوس من بين أصدقائه من الرهبان، وكانوا موضع ثقة الأسقف السكندري وعضده، ولم يقف الأمر عند هذا الحد وحده، بل إننا نعلم من الرسائل (٢) التي تركها باسيليوس أن الرجل قدم إلى مصر، وهو يذكر صراحة الأثر الذي تركته هذه الزيارة في نفسه، بل وعلى مستقبله، فبعد أن يصور حياة التيه والضياع التي كان يحياها، يخبرنا أنه كم تمنى أن يجد من يقود خطوه إلى الطريق الصحيح نحو الإيمان، ثم يقول ما نصه. "... وقد وجدت كثيرين من هؤلاء في الإسكندرية، ووجدت آخرين في أنحاء متفرقة من مصر". وفي هذا السبيل فإنه ليس من قبيل المصادفة أو الغرابة، أن يكون باسيليوس الكبير هو واضع أسس الرهبانية ونظامها الديراني في آسيا الصغرى. ومن هنا ندرك على الفور الأثر البعيد الذي تركته مصر على الرهبانية والأديرة الباسيلية. والغريب في الأمر، أنه رغم هذه العلاقات الوثيقة التي جمعت بين الأسقف السكندري والأسقف القيساري الكبادوكي، ورغم زيارة الأخير للإسكندرية ومصر، إلا أن الرجلين، أثناسيوس وباسيليوس لم يلتقيا أبدا.

وحوالى ذلك الوقت أيضا كانت الولايات الرومانية في الغرب الأوربي، قد راحت هي الأخرى تتلمس على استحياء جادة الطريق الرهباني، وبرز ذلك واضحا عند "سولبيكيوس سفروس" Sulpicius Severus الذي عاش ما بين الثلث الأخير للقرن الرابع والربع الأول من القرن الخامس، وراح يسلك الطريق نفسه في عام ٣٩٢ م، بعد أن ساعده على ذلك الموت المبكر لزوجته التي كان يحمل لها كل الإعزاز والمحبة، ولم يكتف بذلك بل أخذ يستحث أخته في رسائل عديدة على هجران دنيا الناس والإبحار في دنيا الله، وقد وضع سولبيكيوس سفروس عملا أسماه "حوار" (٣) Dialogue نعلم منه مما جاء على لسان أحد المتحاورين الثلاثة

(1) BASILIUS., Episto; Iac, LXVI, CCIV.

(2) BASIL Epistolae I, CCXXIII, (in NPNF, Vol. VIII.

(3) SVLP. SEV. Dial. I, 6 - 7, 28 - 37 (in NPNF, Vol. XI).

ويدعى "بوستوميانوس" — وقد جئنا على ذكره فى الفصل الثانى — كيف أن جماعة من الرهبان الغاليين يترجمهم بوستاميانوس هذا قد جاءوا إلى مصر، ووقفوا على نسق الحياة الرهبانية بها، ويحدثنا بالتفصيل عن زيارته لطيبة، وعن الأديرة العديدة التى رآها فى طريقه من الإسكندرية إلى مصر العليا، وهو هنا يقصد بالطبع ما فيه كلمة الأديرة — كما عرفناها من بعد — بل يشير إلى التجمعات الرهبانية على امتداد النهر العظيم، ويبدى إعجابه الشديد بدقة وانضباط الرهبان وخضوعهم التام لتعاليم مقدمهم، وتعاونهم فى أداء العمل المنوط بهم، ويقص علينا عددا من الروايات التى سمعها من الرهبان هناك فى طيبة، ومنطقة نيتريا (النطرون). ويأخذ سولبيكيوس خيط الحديث من محاوره ليحدثنا مباشرة عن أنموذجه مارتن التورى، محاولا أن يضيف عليه صفات لا تقل عما سمعه من صديقه عن الرهبان المصريين.

وقد توج سفروس جهاده للرهبانى بكتاب وضعه عن القديس "مارتن" Martin أسقف "تور" (1) Tour الذى سلك درب الرهبانية، وكانت هذه الترجمة لحياة ذلك القديس "الغالى" [نسبة على غالة وهى فرنسا حاليا] سببا فى وضع "سولبيكيوس سفروس" فى مصنف أشهر كتاب سير القديسين Hagioraphia فى القرن الخامس للميلادى، وهو القرن الذى شهد فى آخرياته أيضاً مولد القديس "بندكت" Benedict الذى وضعت على يديه فى القرن التالى أسس الحياة الرهبانية فى الغرب الأوروبى، فيما عرف بـ "الرهبانية البندكتية" Benedictine Monasticism والتى تأثر صاحبها إلى حد كبير — حسب تعبير "ديفز" Davis — بالحياة الرهبانية المصرية فى أشكالها الثلاثة المختلفة، التوحدية، أو التوحدية الجماعية، أو الديرانية التى وضع قواعدها فى القرن الرابع أيضاً، الراهب المصرى القديس باخوميوس Pachomius فى صعيد مصر (2).

وكان التأثير المصرى فى الحياة الرهبانية فى الغرب الأوروبى واضحاً خلال مسارين أساسيين تركا بصماتهما البارزة على نمط هذه الحياة، تمثل أولهما فى وجود الأسقف الإسكندرى أنثاسيوس هناك ابتداء من عام ٣٣٩ م وحتى عام ٣٤٦ م منتقلا بين إيطاليا وغالة [فرنسا]، بعد أن تمكن من الفرار من مصر خوفاً

(1) SVIP. SEV. Vita S. Martini, (in NPNF., XI. 3 - 17.

(2) Davis (R. H. C), A history of medieval Europe, p. 75.

من بطش الإمبراطور قسطنطيوس Constantius (٣٣٧ - ٣٦١) الذى كان يميل إلى المذهب الآريوسى وقد اصطحب أثناسيوس معه فى هذا الفرار لتئين من أخلص أصدقائه، وهما راهبان مصريان، أحدهما يسمى "آمون"، فقد كانت تربط الأسقف بجماعات الرهبان فى مصر علاقة وطيدة سوف نقف عليها وعلى آثارها بعد قليل.

وخلال السنوات السبع التى قضاها أثناسيوس ورفيقاه فى الغرب، متقلين خلالها بين إيطاليا وغالة، فى ظل حماية إمبراطور النصف الغربى قنسطانز Constans، شقيق قسطنطيوس، وإن كان يختلف عنه فى ميله إلى المذهب النيقى، وهو المذهب الذى كان يؤمن به ويدافع عنه أثناسيوس، خلال هذه السنين ترك الراهبان المصريان انطبعا غريبا ومؤثرا فى نفوس كل من لاقوه خلال فترة غربتهم الطويلة تلك، ويحدثنا أثناسيوس فى كتاباته، وكذا المصادر التاريخية المعاصرة، عن ذلك الأثر الذى تركه الراهبان بأرديتهم البسيطة، وبمروح الزهد والنقشف، بمسكلهما المتواضع، بحرصهما على أداء طقوس العقيدة، بحديثهما وصمتها وتأملهما، بانصرافهما عن دنيا الناس إلى عالم آخر، كل هذا بلا شك، دفع نفرا - وإن كان فى بادئ الأمر قليل - من أهل إيطاليا وغالة إلى محاكاتهم ومحاولة السير على نهجهم.

أما المسار الثانى إلى الغرب الأرووبى فتمثل فى الكتاب اللذائع للصيت الذى وضعه أثناسيوس عن "حياة القديس أنطونى" Vita S. Antoni، وتناول فيه حياة أبى الراهبان المصريين، ونشأته، واتجاهه إلى الصحراء، وطرائق حياته، وقد أقامها فى البداية على أساس "التوحد"، ذلك أنه اعتزل دنيا الناس "متوحدا"، فلما تكاثر أتباعه ومريدوه من حوله، أنزل كل واحد منهم فى صومعة لا يشاركه فيها آخر، وأصبح هؤلاء "المتوحدون" ساكنو "القلايات" أو "القلاى" هم أول تجربة للحياة الرهبانية - شبه الجماعية - فى مصر، وهى المرحلة الوسط بين "التوحد الكامل" و"الحياة الديرانية".

والذى يلفت النظر هنا هو ما ذكره أثناسيوس فى مقدمة هذا الكتاب عن الدوافع التى حدثت به إلى وضع مؤلفه هذا؛ وذلك أن أول سطر فى المقدمة يشير

إلى أن الأسقف السكندري قد كتبه بناء على رغبة "الإخوة في الأرجاء الأجنبية"^(١). ثم يمضى فى حديثه قائلا: "... ونظرا لأنكم قد طلبتم منى أن أقدم لكم وصفا عن طريقة حياة للقديس "أنطونى" المباركة، ولأنكم تريدون أن تعرفوا كيف بدأ نسكه، وأى إنسان كان، وكيف انتهت به الحياة، وعن مدى للصدق فيما سمعتموه عن سيرته، لكى يكون أنموذجاً يحتذى وبه تقتدون، من ثم سرنى جدا أن أحقق رغبتكم ... وأنا أعرف أنكم عندما تسمعون فإنكم، وقد امتلأتم بالرجل إعجابا، سوف تحاولون الاقتداء بمسلكه، وسوف ترون فى حياته مثالا كافيا للزهد والرهبانية"^(٢).

ويخبرنا أثناسيوس أنه اضطر إلى التعجيل بتدوين سيرة "أنطونى" نظرا لأن موسم الإبحار قد قرب على الانتهاء، مما يستدعى أن أبعث إليكم بمن يحمل هذه الرسالة على الفور"^(٣).

ولم يبين لنا الأسقف السكندري أى "أرجاء أجنبية" تلك التى يعنىها بهذه الكلمة، ولا من هم هؤلاء "الإخوة" الذين يقصدهم، ولكن الأحداث التاريخية التى صاحبت تأليف هذا الكتاب يمكن أن تلقى الضوء على هذه الناحية، وذلك أن أثناسيوس قد وضع "حياة أنطونى" بين عامى ٣٥٦ - ٣٦٢، وهى السنوات التى تمثل فترة نفىه الثالث، وكانت الإمبراطورية تخضع آنذاك للإمبراطور قسطنطينوس مقردا، وهو كما علمنا يدين بالمسيحية الأريوسية، وقد حاول فرضها قسرا على كل كنائس الإمبراطورية فى الشرق والغرب، وإذا كان النصف الشرقى قد أوى إلى الأريوسية، ولم يكن من بين أساقفته من يحمل المودة للأسقف السكندري، فإن النصف الغربى لم يكن يميل إلى الأخذ بهذا المذهب، أو حتى يفهم أسرارهِ اللاهوتية!! إضافة إلى العلاقات الطيبة التى تربط بين أساقفته والأسقف السكندري. ومن ثم فليس من المستبعد أن يكون هؤلاء هم "الإخوة" الذين بعثوا إلى أثناسيوس يسألونه الكتابة لهم عن سيرة "أنطونى"، بعد ما شهدوه من سلوك الرهبين المصريين اللذين صحبا أثناسيوس إلى هناك من قبل، وهما اللذان لابد أن يكونا قد أتيا على شىء من أخباره لمن خالطوهم فى اغترابهم الإجمالى، ومن ثم فمن

(1) ATHANAS., Vita S. Antonii, 1.

(2) Id.

(3) Id.

المرجح أن يكون الغرب الأوروبي، إيطاليا أو غالة، هو هذه الأرجاء الأجنبية^(١) التي ذكرها أثاناسيوس في مقدمة كتابه.

ويدعم هذا الرأي الذي تذهب إليه، اتفاق عدد كبير من المؤرخين وعلى رأسهم "نياندر" Neander و"كيد" Kidd و"لوت" Lot، و"بينتر" Painter و"فازيليف" Vasiliev و"هاردى" Hardy و"ستانلى" Stanley، على أن حياة القديس أنطوني^(٢) كان له أكبر الأثر في وقوف العالم المسيحي جميعه على أسرار هذه الحياة النسكية، وانتشار الرهبانية من مصر إلى خارجها. وتقول "هيلين وادل" H. Waddell^(٣). "إنه لم يحظ كتاب بمثل ما حظيت به هذه الترجمة من الانتشار والاهتمام في مصر وغرب آسيا وأوروبا عامة"، على حين كتب المؤرخ "روبرتسون" Robertson^(٤). يقول: "لقد لعبت هذه السيرة دورا هاما في تطور الرهبانية، وفي روما والغرب بأسره بعثت في النفوس الالهة إلى الحياة للنسكية، وهي التي دفعت القديس أوغسطين St. Augustinus كما سجل في اعترافاته^(٥)، إلى أن يطلق هذا العالم وأن يهب نفسه تماما لله". وإذا كانت "حياة القديس أنطوني" كما كتبها أثاناسيوس قد تركت كل هذا الأثر في الحياة للرهبانية في أوروبا، فإن ذلك قد دفع عددا ليس بالقليل من الراغبين في سلوك درب هذه الحياة للتقدم إلى مصر، وزيارة أديرة الرهبان والوقوف على نظمهم، خاصة بعد أن أخذت هذه الحياة طريقها الجماعى متمثلا في النظام للديرانى الذى وضعه القديس باخوميوس، ونقلت هذه الوفود التي قدمت من أوروبا وآسيا للصغرى وفلسطين وسوريا إلى مصر، تلك النظم إلى مواطنهم ومواطنيهم، وإن كان قد تم تشكيلها حسب طبيعة هذا البلد أو ذاك.

ويعد "بالاديوس" Palladius أسقف "هالينوبوليس" Helenopolis في بيشنيا Bithynia بآسيا الصغرى، أشهر من قام بهذا الدور، حيث قُدم إلى مصر مرتين، أولاها في عام ٣٨٨، والثانية استمرت ست سنوات (٤٠٦ - ٤١٢)، وقد وقف

(1) The desert Fathers, p. 2.

(2) Prolegomena to Athanasius, opera omnia, p. 188.

(٣) أوغسطين، الاعترافات، ترجمة الخورى يوحنا الطور، ص ١٦٦.

خلالها على تنظيمات الأديرة المصرية، واختلف إلى كثير من آباطها، فلما عاد إلى بلاده راح يحدث بذلك كله ويدعو إلى اتباع هذا الطريق، ثم خلف لنا مشاهداته كلها في كتاب أسماه "الفردوس"، معتبرا هذه القفار التي يقيم فيها المتوحدون وساكنو الأديار جنانا تستضيء بنور إيمانهم⁽¹⁾.

ولا يستطيع باحث أن يتكر ذلك الدور الكبير الذي قامت به مصر في سبيل إهداء عالم المسيحية في الشرق والغرب على السواء، ذلك النظام الرهباني والحياة الديرانية، كما لا يستطيع باحث أن يغض عينيه عن الدور الكبير أيضا الذي قامت به هذه الأديرة وجماعات الرهبان في العصور الوسطى، في كل من أوروبا والإمبراطورية البيزنطية، في مختلف جوانب الحياة، فقد قامت الأديرة بجهود ضخمة لحفظ التراث الإنساني وبقائه على مر الأجيال، إذ عمد الرهبان هناك إلى نسخ المؤلفات النادرة أو لهجاتها، وللعناية بالصور المقدسة (الأيقونات) والحفاظ عليها، حتى أن الرهبان كانوا أشد الناس عداوة لحركة محاربة تقديس الصور التي أشعلها الأباطرة البيزنطيون في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين، أو ما عرف بـ "الحروب اللا أيقونية". وكان لهذا الدور الذي قام به الرهبان أثره الواضح في إنقاذ ذخائر الفكر الإنساني من الضياع، نتيجة للتنمير الذي لحق بالإمبراطورية الرومانية على يد الشعوب الجرمانية والصقلية، أو الغزوات المتأخرة التي حملت الخراب في زحوقها.

وإذا كانت مصر قد أهدت إلى المسيحية حياة الرهبانية ونظم الديرانية، فإن فارقا جوهريا نجده قائما بين الأديرة في مصر وتلك التي خارجها، فعلى حين أقام الرهبان المصريون أديارهم في جوف الصحراء بعيدا عن الناس، رفض باسيليوس القيساري الكيانوكي، ومارتن التوري، وبنديكت النورسي، وكاسيودور Casiodorus وجريجوري الأول، وآباء الديرانية الأيرلندية، والأديرة الكلونية الشهيرة، رفضوا جميعا الانغلاق على أنفسهم بعيدا في القلوات أو الغابات الأوروبية، كما فعل رهبان مصر، بل أقاموا أديرتهم قريبا من المدن، أو على أطرافها، أو الطرق المؤدية إليها، أو عند التقاء الطرق التجارية لتتسأ حولها المدينة من بعد، ويصبح الدير مركزا لها، وجعلوا من الدير ليس فقط مستقر عبادة، بل

(1) PALLADIUS, Historia Lausiaca, 1 - 5.

مؤسسة دينية تقدم الخدمات الاجتماعية بل والاقتصادية، إلى جوار رسالتها الروحية، إلى أهالي المنطقة التي يوجد فيها الدير. أما في مصر فقد أخذت الأديرة شكلا مغايرا تماما، فانصرف ساكنوها إلى مباشرة أمور العقيدة وطقوسها، واعتمدوا في كثير من الأحيان على ما تمدهم به المناطق المجاورة، وفي الوقت الذي ظلت فيه الأديرة الأخرى على اتصال بالعالم الخارجى من حولها، والتطور الإنسانى، لم يكن للرهبان المصريين فى تلك الفترة البيزنطية أو حتى بعدها بقرون طويلة، من علاقة خارج أسور هذه الأديار إلا بالكنيسة وحدها.

وقد توطدت هذه العلاقات بين الرهبان والكنيسة بصورة جدية ووثيقة فيما بين القرنين الرابع والسابع، ووضع أساقفة كنيسة الإسكندرية أنفسهم على رأس هذه الحركة الرهبانية، وأضحى الرهبان يشكلون قوة ضخمة أو "جيشا" على حد تعبير أحد المؤرخين^(١)، استخدمه الأساقفة السكندريون كثيرا فى مناوأة سلطان الأباطرة البيزنطيين والتصدى لقراراتهم التعسفية ضد الكنيسة خاصة أو المصريين عامة، وفيما عدا ذلك فقد كان نصيب الرهبان المصريين من الثقافة والمعرفة آنذاك، إلا النزر اليسير منهم، قليلا لا يقاس مطلقا بغيرهم.

ولعل السبب الذى أضفى على الحركة الرهبانية المصرية هذه الصفة التى لازمتها قرون عددا من الزمان، هو عقدة الخوف الدائم من الاضطهادات التى ذاقها المسيحيون فى مصر على يد أباطرة الرومان الوثنيين، وقد ظهر ذلك بصورة واضحة مع بداية النصف الثانى من القرن الثالث الميلادى، وعلى وجه التحديد مع عهد الإمبراطور دكيوس (٢٤٩ - ٢٥١)، فقد كان دكيوس هو أول إمبراطور رومانى يصدر مرسوما إمبراطوريا عاما بالاضطهاد، وجاء ذلك نتيجة الظروف والحالة المتردية التى كانت تعيشها الإمبراطورية الرومانية آنذاك فيما يعرف بأزمة القرن الثالث الميلادى، والتى امتدت إلى نصف قرن من الزمان (٢٣٥ - ٢٨٤م)، أما قبل ذلك، أى القرنين الأولين للميلاد فلم يكن هناك اضطهاد علم. بل كان مطيا، أى ترك لحكام الولايات تبعا للظروف^(٢)، وقد علمنا من قبل أن القديس أنطونى قد بدأ رحلته الرهبانية خلال تلك الفترة، أى على عهد دكيوس وخليفته فاليريان.

(1) Budge, Stories of the holy Fathers, p. 51.

(٢) لمزيد من التفاصيل راجع، رأفت عبد الحميد، بيزنطة بين الفكر والدين والسياسة، الفصل الأول.

لقد كان الأباطرة الرومان يعتبرون المسيحيين في أول الأمر طائفة منشقة عن اليهودية، شأنها شأن الفرق اليهودية الأخرى، ومضى وقت ليس بالقصير قبل أن تكتشف الإدارة الرومانية أنها أمام جماعة جديدة يناصبها اليهود جميعهم العداء، بعد أن خاب أملهم بمجىء مسيح يزين لهم ملكوت السماوات ويعددهم وعدا حسنا بأن يكونوا رفقاءه في الآخرة إذا سلكوا سواء السبيل، ولم يأتهم "المسيا" الذي ينتظرون ملكا يعيد لهم مملكة داود وسليمان على الأرض!

ومن هنا صنف المسيحيون خارج نطاق بنى يهود، وبدأت الشكوك تساور الإدارة الإمبراطورية وجموع الرومان بعد أن عزف المسيحيون بأنفسهم عن الاشتراك في الحفلات العامة التي تقام بمناسبة الأعياد الوطنية للإمبراطورية، وامتنعوا عن تناول الأطعمة في المطاعم العامة على اعتبار أنها ذبحت أصلا قربانا للأرباب، وامتنع عدد منهم عن الزواج من وثنيات أو تزويج بناتهم من الوثنيين، وزاد الأمر سوءا أن أثرياء المسيحيين رفضوا تقلد الوظائف العامة، وكانت مناصب تشريفية إلزامية، كما أن غالبيتهم رفضوا الانخراط في سلك الجندية، بل وراحوا يظهرن الشماتة إزاء كل مكروه ينزل بالإمبراطورية، ويفسرون الكوارث التي انتابت الدولة، والحروب التي منيت فيها بالهزيمة، على أنها تحقيق للنبيوءات التي جاءت في الكتاب المقدس عن تدمير بابل وعودة المسيح!!

غير أن الطامة الكبرى تمثلت في رفض المسيحيين "العبادة الإمبراطورية"؛ فالإمبراطور كانت له على جميع الناس قداسة، تقر واحدة سياسية بين أنحاء الإمبراطورية، وأضحت عبادة الإمبراطور وتأليهه وروما، دليلا على السيادة الكاملة لروما والإمبراطور، وكان إحراق البخور وتقديم القرابين أمام تمثال الإمبراطور "المؤله" و"الربة" روما دليلا ورمزا للولاء وتوكيدا له، وقد ألم الأباطرة كثيرا أن يجدوا المسيحيين لا يشتركون في تقديس ذواتهم، فقد كانت هذه العبادة في حقيقة أمرها عبادة سياسية فحسب، ولكن المسيحيين رفضوا أن يفعلوا — حتى — كما فعل اليهود، وذلك بأن قطعوا نصف الطريق لإرضاء الإمبراطور مثل قيامهم بتقديم القرابين وحرق البخور ولكن باسم الإله "يهوه" دون علانية.

وقد ملأت الكنيسة عقول أتباعها ووجدتهم بأن الحياة الدنيا غير ذات بال، والمسيحيون فيها غرباء، فموطنهم الأصلي هو السماء، إنهم مواطنون في مملكة الله الآتية، من أجل هذا كان موقف للمسيحيين من المراسيم الإمبراطورية بعد أن أصبحت عامة مع منتصف القرن الثالث الميلادي، إما بالشهادة أو للفرار إلى الصحراء، وهو ما كان بداية هذا النمط الجديد من الحياة، أعنى للرهبانية، لقد كان المسيحي يعطى المسيح ولاءه وليس للقيصر، ويجل أسقفه وليس الحاكم. لقد كان ولاء المسيحيين لدينهم فوق الولاء للدولة.

وحتى لما غدت الإمبراطورية الرومانية مسيحية بعد ذلك في نهاية القرن الرابع الميلادي على عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الأول (Theodosius I 378 - 395م)، بعد أن أخذت تميل إليها منذ عهد قسطنطين وبنيه في النصف الأول من ذلك القرن، أصيبت مصر بخيبة أمل بالغة عندما ذهب أساقفة القسطنطينية وأباطرتها في اتجاه عقيدى مذهبى يخالف ما ذهب إليه كنيسة الإسكندرية، فحل بالمسيحيين فيها الاضطهاد ثانية، وإن كان هذه المرة مسيحيا! بل لقد كان في هذه الأخيرة أشد وأنكى، لأن الإمبراطور الرومانى، تمشيا مع الفكر السياسى للرومانى والتزاما به، لم يكن يقبل دولة داخل الدولة، حتى لو كانت هذه الدولة هي الكنيسة، والإمبراطورية مسيحية، فقد اعتبر نفسه "نائب للمسيح" Vicarius Christi على الأرض، وعليه أن يختار لرعيته ما تؤمن به، فذلك أهم واجباته، ومن هنا كانت حدة الاضطهاد المسمى للمسيحيين في مصر أقصى عذابا وأشد إيلاما من الاضطهاد الوثني^(١). وظلت على هذه الحال قرابة القرون الثلاثة من الرابع إلى السابع، ولعل ما فعله الإمبراطور قسطنطين مع الأسقف الإسكندري أثناسيوس في عام ٣٣٥م عندما بلغته أنباء تشير إلى أن الأسقف هدد بمنع وصول شحنة القمح المصرى إلى القسطنطينية خير دليل على السياسة الإمبراطورية تجاه الكنيسة، حتى من جانب الرجل الذى جعلها ديانة شرعية إلى حوار الوثنية واليهودية، إذ أمر بنفى أثناسيوس على الفور دون أن يسمع منه دفاعا. وليس بخاف علينا أن الإمبراطور قسطنطيوس في حوار له مع الأسقف الرومانى لييريوس حول الأسقف

(١) لمزيد من التفاصيل راجع، رأفت عبد الحميد، بيزنطة بين الفكر والدين والسياسة، الفصل الأول.

السكندري أثناسيوس، وضع القاعدة الرئيسية في علاقة الدولة بالكنيسة على امتداد العصر البيزنطي، فقد راح ليبريوس يحاج الإمبراطور بأن أثناسيوس كان قد أعيد إلى كنيسته بعد نفيه بناء على قرار مجمع كنسي، وبالتالي لا يمكن عزله ثانية إلا بعد قرار مجمع آخر، فذلك ما يقره القانون الكنسي، فما كان من الإمبراطور إلا أن أجابه، "إرادتي هي القانون"!! والأمثلة على هذا الفكر السياسي الروماني عديدة لا مجال هنا للخوض فيها، ولكن يمكن القول أن الإمبراطور في بيزنطة كان هو بالفعل رأس الكنيسة.

ولم تخف حدة الاضطهاد هذه إلا عندما جاء المسلمون إلى مصر يحملون التسامح وحرية العقيدة ممثلة في نصوص الدين الإسلامي، ومطبقة بعهود الأمان التي منحها عمرو بن العاص ومن تبعه من الحكام للمسيحيين المصريين، وكان أبرزها عودة بنيامين بطريرك الكنيسة السكندرية إلى بيعته، بعد أن ظل عشر سنوات كاملة فاراً بنفسه من بطش الاضطهاد البيزنطي المسيحي.

من هنا يتضح جلياً أن الاضطهاد الروماني للمسيحيين في مصر من جانب الأباطرة الرومان، وثنيتين كانوا أم مسيحيين، كان الدافع الرئيسي لانتشار الحركة الرهبانية في مصر، ولعل العبارة التي أوردها مؤرخنا المقريري^(١) عن القديس أنطوني تؤكد تماماً هذا الذي نذهب إليه، وتدل على البصيرة النافذة لصاحب الخطط حين يقول: "وكان [أنطوني] أول من أحدث الرهبانية للنصارى عوضاً عن الشهادة". وكان هذا متمشياً مع ما ارتآه منذ القرن الثاني وبداية القرن الثالث مفكرو المسيحية في مصر وزعماء مدرسة الإسكندرية، فقد كان الفيلسوف السكندري كلمنت يرى أن الشهادة هي خاتمة الحياة عند الغنوصي الحق كما كان يراه هو، وراح يؤكد على الترحيب بالشهادة حينما تأتي، ولكنه أضاف بأن ذلك لا يعني أن يسعى إليها الإنسان بنفسه، بل إذا جاءته هي، تنفيذاً لتعاليم المسيح "ومتى طردوكم في هذه المدينة، فاهربوا إلى الأخرى" [متى ١٠/٢٣]، ذلك أن كلمنت كان ينظر إلى الحياة باعتبارها "عيداً مقدساً"، لأن الإنسان هو أنبل ترنيمة ترنم به الله، وقد جاءت هذه الدعوة من جانب كلمنت في وقت كانت بوار الاضطهاد توشك أن تعم

(١) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج ٢ ص ٥٠٢.

الإمبراطورية، ومن ثم كانت الدعوة إلى الحياة النسكية عوضاً عن الشهادة^(١). وفي الاتجاه نفسه سار تلميذه أوريجن، فقد كان ينظر إلى الحياة الرهبانية باعتبارها نوعاً من التزاوج بالمسيح^(٢).

وكان اشتداد الاضطهاد مع بداية عهد دكيوس، وتحوله إلى اضطهاد عام رسمي بمرسوم من الإمبراطور للمرة الأولى، سبباً في أن يلقي كثير من المسيحيين الشهادة، كما يخبرنا بذلك شيخ مؤرخي الكنيسة يوسيبوس القيساري^(٣) Eusebius، ورأى نفر آخر أن ينجو بنفسه ودينه فاتجه إلى الصحراء، وكان هذا أمراً مألوفاً لدى المصريين من قبل، كنوع من الاحتجاج على السياسة الاقتصادية التعسفية التي تمارسها الإدارة الرومانية، وإن كان الشكل الرهباني لهذا الاتجاه لم يحدث إلا مقترناً بالمسيحية، وكان القديس أنطوني رائداً في هذا المجال، وأبا للرهبانية على هذا النحو.

وهذا لا يمنع من وجود عدد من المسيحيين، وإن كانوا قلة قليلة اتخذت سبيل الرهبانية بدافع من أنفسهم وتأويلاً لبعض آيات الكتاب المقدس^(٤). وتأسيا بالمسيح، ولكن الزيادة المطردة في أعداد الرهبان أخذت تظهر بوضوح مع ازدياد واشتداد قساوات الاضطهاد الروماني الوثني ثم المسيحي من بعد.

وقد ساعدت الطبيعة الجغرافية لمصر على نمو الحركة الرهبانية بها؛ ذلك أن الصحراء الواسعة والممتدة شرقاً إلى ساحل البحر الأحمر وغرباً باتساع هائل، وامتداد النهر العظيم من الجنوب باتجاه الشمال وسط هذه الصحراوات، وقيامه بدور أساسي في حركة الاتصال بين المناطق الرهبانية الواقعة على جانبيه داخل الصحراء الشرقية والغربية، والأخيرة بصفة خاصة، ساعد ذلك كله على أمرين على قدر كبير من الأهمية؛ أولهما أن الطريق كان مفتوحاً تماماً وآمناً أمام

(1) Zeronov, Eastern Christendom, pp. 35 - 36; Hardy, Christian Egypt, p.15.

(2) Bokenkotter, Catholic Church, p. 65.

(3) Historia Ecclesiastica, VI, 39 - 40.

(٤) من بين هذه الآيات على سبيل المثال: "وكل من ترك بيوتا أو أخوة أو أخوات أو أباً أو أما أو امرأة أو أولاداً أو حقولاً من أجل اسمي يأخذ مائة ضعف ويرث الحياة الأبدية" (مرقس ١٠/٢٩-٣٠)؛ "إن أردت أن تكون كاملاً فإذهب وبع أملكك وأعط الفقراء، فيكون ذلك كنزاً في السماء" (متى ١٩/٢١)، (مرقس ١٠/٢١) وراجع أيضاً متى ١٩/٦، ٢٠، ٢٦/١٠ - ٢٧؛ متى ١٩/١٢؛ متى ٢٥/٦؛ مرقس ٨/٣٥.

الراغبين فى سلوك دروب هذه الحياة النسكية، وثانيهما أن مناطق التجمعات الرهبانية والديرانية لم تكن بمعزل عن بعضها البعض، بل كانت على صلة وثيقة بين أفرادها.

ولعل خير دليل على ذلك ما يقوله العالم المصرى الدكتور جمال حمدان^(١). عن هذا الموضوع: "... لقد خرج كثير من المصريين من الوادى إلى أطراف الصحراء بل وإلى أعماق هذه الصحراء بحثا عن عزلة جغرافية يلجأون إليها من الاضطهاد الدينى، ويحافظون فيها على عقيدتهم. ولعل طبيعة مصر الجغرافية، حيث يتجاور المعمور والصحراء، وحيث تتوافر العزلة الهامشية لكن دون موت الصحراء الكاملة، قد مكنت لهذا النمط من الحياة، ولا نقول من التعمير — والحديث ما زال للعلامة جمال حمدان، فالصحراء فى مصر قريبة للغاية من الجميع، وعند أطراف أصابع كل من يريد اعتزال العالم. ولهذا نجد توزيع الأديرة فى مصر اليوم إما على أطراف الوادى القصوى، ترصعه ابتداء من أسوان حتى مصر القديمة، وإما فى زوايا وأركان الصحراء بعيدا عن طرق الحركة الأساسية ابتداء من قلعة جنوب سيناء الجبلية للوعدة وأعماق للصحراء الشرقية الجبلية السحيقة غير بعيد عن البحر الأحمر، إلى أطراف الصحراء الغربية ومشارف مربوط".

هذا الامتداد الهائل من قم النيل عند مصباته فى الشمال إلى أقصى الجنوب عند طيبة، كان يشهد تجمعات رهبانية وديرانية تغص بالرهبان على اختلاف نوعية الحياة التى يسلكونها، ما بين التوحد الكامل، والتجمع التوحدى فى شكل القللى، أو داخل الأديرة الباخومية.

وقد مرت الرهبانية المصرية بثلاثة مراحل يكمل إحداها الأخرى، ولم يكن يفصل بين كل منها مساحة زمنية بعيدة، وهذه المراحل الثلاثة نبتت على الأرض المصرية، وانتقلت منها إلى المناطق الأخرى من الإمبراطورية، ومن ثم فالرهبانية المسيحية بأشكالها التى سوف نعرض لها الآن، هى نتاج الفكر المصرى التأملى، وهدية مصر إلى دنيا المسيحية خلال القرون الأولى للميلاد.

(١) شخصية مصر، دراسة فى عبقرية المكان، جـ ٢ ص ٤٣٧.

وتتمثل المرحلة الأولى في "الرهبانية التوحيدية" أو "الراهب المتوحد" أى ذلك المسيحى الذى اتخذ سبيله إلى البرية، وآوى إلى كهف أو أى مكان يحتمى به، ونذر نفسه لندى الله بعيدا عن دنيا الناس، والمثال الواضح على ذلك هو القديس "بولس" الذى حدثنا عنه جيروم فى كتابه الذى ألفه حوله باعتباره أول الرهبان المسيحيين فى العالم، وقد أكد جيروم على ذلك فى عنوان الكتاب حيث جعله على هذا النحو Vita S. Pauli Primi eremita، وقد سلك بولس أو "بولا" كما اشتهر، طريقا إلى جبال العربى عند البحر الأحمر ليقيم هناك راهبا متوحدا طيلة أربعة وتسعين عاما على ما تذكر الروايات التى وردت عن حياته.

وعلى نفس هذا الدرب "التوحدى" سار "أنطونيوس" أو "أنطونى"، حيث خرج من بلدته "قمن العروس" من أعمال بنى سويف، واتجه إلى منطقة بسبير شرقى النيل، وهى مكان دير الميمون الآن فى منتصف المسافة بين أطفيح وبنى سويف، وهناك أمضى عشرين عاما يمارس حياة الاعتزال ويمارس النسكية، وكان ذلك بين عامى ٢٨٥ - ٣٠٥، غير أن الحال لم يستمر على هذا النحو بالنسبة لأنطونيوس كما جرى لبولس من قبل، إذ وجد أن عددا من الناس بدأ يفد إليه وينزل فى أماكن قريبة منه، وراح هذا العدد يتزايد تدريجيا - ولعل ذلك قد يفسر بأن مكان اعتزال أنطونيوس، رغم كونه فى الصحراء، إلا أنه كان قريبا نسبيا من المعمور على الضفة الأخرى للنيل، على العكس تماما من المكان الذى آوى إليه أول الرهبان، بولس، هناك عند البحر الأحمر، ومن ثم كان يسيرا على الناس أن تجئ إلى جوار أنطونيوس.

غير أن هذا القول لا يفسر مجيء الناس إليه آنذاك، ولكن تفسير ذلك يعود إلى أن سنة ٢٨٥ تمثل السنة الثانية من عهد الإمبراطور دقلديانوس، وقد ظل الرجل على العرش حتى عام ٣٠٥، وهى نهاية "التوحد" بالنسبة لأنطونيوس، ومرد ذلك إلى أن دقلديانوس كان قد بدأ فى عام ٣٠٤ أى العام التاسع عشر من حكمه فى ممارسة الاضطهاد العنيف ضد المسيحيين، فأصدر ثلاثة مراسيم عامة تنزل العقاب الأليم بالمسيحيين، وفى عام ٣٠٥ أصدر مرسوما رابعا حول هذا المعنى، وقد عرف عهد دقلديانوس بعصر "الاضطهاد الأعظم" أو "عصر الشهداء"،

حيث لقي كثير من المصريين المسيحيين الشهادة آنذاك، واتخذت الكنيسة المصرية من أول سنى عهده (٢٨٤) بداية للتقويم المصرى أو القبطى، تخليداً لذكرى هؤلاء الشهداء، وتحدياً مصرى للسلطة الإمبراطورية.

وإذا كان عدد من المصريين المسيحيين قد أثر أن ينال الشهادة، فإن عدداً آخر ليس بالقليل فضل أن ينجو بنفسه وأن يفر بدينه بعيداً عن أعين وأيدى السلطات الرومانية، ووجد فى الصحراء المصرية الفسيحة عن يمين النيل ويساره ملجأً آمناً يأوى إليه، ولم يكن هذا سلوكاً غريباً على المصريين منذ فترات طويلة، فظاهرة الهروب إلى الصحراء هذه Anachoresis كانت أمراً اعتاده المصريون خلاصاً من عسف الإدارة الرومانية من قبل فيما يتعلق بالضرائب، لكنها أخذت الآن شكلاً جديداً متمثلاً فى هذا الاعتكاف الرهبانى. ولم يكن عهد دقلديانوس هو البداية بل كان استمرار لما سبقه أيام دكيوس وفاليريان، وإذ كانت أعداد الفارين قد شهدت زيادة ملحوظة عامى ٣٠٤ - ٣٠٥، وهما زمن الاضطهاد الأعظم الذى استمر قائماً بعد ذلك على عهد خليفته جاليريوس، ولم تنقش غمته إلا بعد اعتلاء قسطنطين وليكينىوس عرش الإمبراطورية وإصدارهما ما يسمى خطأً بـ "مرسوم ميلانو" عام ٣١٣.

هكذا راح المسيحيون يتكاثرون من حول أنطونيوس، كما نزلوا فى مناطق أخرى خاصة "نيتريا" (النطرون) وطيبة وأخميم وغيرها، وأقام كل منهم متوحداً بنفسه فى كهف أو صومعة أقامها بصورة بدائية وهو ما يعرف فى تاريخ الرهبانية بـ "القلية"، ولكن هذا "التوحد" ليس كـ "توحد" بولس و أنطونيوس، ولكنه نموذج جديد من "التوحد الجماعى"، بمعنى أن يعيش كل راهب فى "قلية" منفرداً وإن كان يجمعه بغيره المكان أو البقعة التى ينزلون فيها، ومع تكاثر هذه "القللى" كان لابد أن يرعاها روحياً الرائد الأول آنذاك، أنطونيوس، وكان هذا يمثل المرحلة الثانية من النسق الرهبانى المصرى، نعى "التوحد الجماعى" أو "الكنوبيون Coenobion".

وكلمة "كنوبيون" تعنى حياة مشتركة فى الناحية التعبيرية، أو مكان به قللى كثيرة أصحابها متحدون فى نظام الحياة، وهى ترادف فى المعنى الوصفى

كلمة "موناستريون" Monasterion أى يعيش بمفرده أو يحيا وحيدا، وان كان معنى هذه الكلمة قد أخذ منحى مغايرا تماما الآن، إذ أصبح يطلق على الدير Monastery، أى الحياة الرهبانية الجماعية. فالإنسان الذى يعيش فى الـ"كينوبيون" هو عكس "المتوحد" Anachoretēs تماما^(١). وهكذا جاءت مرحلة "التوحد الجماعى" فى النمط الرهبانى المصرى تطورا طبيعيا لمرحلة "التوحد" ومقدمة حتمية للمرحلة الثالثة وهى "الديرية".

وكان طبيعيا وقد عاش الرهبان هذه الحياة الرهبانية من "التوحد الجماعى"، وخضعوا لإشراف مشترك من راعيهم أنطونيوس، أن يمهد ذلك لقيام الشكل الجديد معنى الحياة الديرانية، وكان هذا التطور مصريا خالصا أيضا، ذلك أن أحد الجنود المصريين العاملين فى الجيش الرومانى يدعى "باخوميوس" Pachomius ترك الجندية فى عام ٣١٤، أى بعد انتشاع الاضطهاد، وأثر حياة الاعتزال متوحدا أيضا فى بادئ الأمر، لكن هذه الحياة لم ترق له، ففكر أن يقيم مجتمعا يضم رفاق الدرب سويا، ويجمعهم مكان واحد وتقوم بينهم حياة نسكية جماعية، فأقام بالقرب من دندرة عام ٣٢١ ديرا يضم "الاخوة" المسيحيين الذين آثروا هذه الحياة. وبعد هذا ميلاداً لأول دير عرفه النظام الرهبانى فى المسيحية، واستخدم باخوميوس خبرته العسكرية فى وضع تنظيم دقيق للعمل داخل الدير، وتوزيع المهام بين الرهبان جميعا كل حسب مقدرته وعمله الأصلى، ويحدثنا مؤرخ الكنيسة فى القرن الخامس سوزمنوس^(٢) فى حديث طويل وتفصيل دقيق عن نظام الأديرة الباخومية، بعد أن كثر اتباع باخوميوس وانتشرت الأديرة التى تسير وفق هذا النظام، حتى قيل أن عددها وصل عند وفاته عام ٣٤٦ عشرة أديرة، كان أشهرها ذلك الذى أقامه فى طابنا Tabennesi قرب إخميم Panopolis ويقول إن باخوميوس قسم جماعته التى تحيط به إلى أربع وعشرين مجموعة، ميز كلا منهم بحرف من حروف الأبجدية اليونانية، ويضيف: "لقد كان جميع رهبان مصر ينظرون إلى مجتمع طابنا باعتباره الأم، ويرون فى قواعده آباءهم والأمراء!!" ويذكر "بلاديوس" أن عدد الرهبان الطابنيين قد بلغ سبعة آلاف راهب^(٣).

(١) متى المسكين، الرهبنة القبطية فى عصر القديس أنبا مقار، ص ٤٤ - ٤٥.

(2) SOZOM. Hist. Eccl. III, 41.

(3) PALLAD. Hist. Lausiaca, 31 - 34.

وفى منطقة وادى النطرون أقام الراهب آمون ديراً آخر، سرعان ما تقاطر عليه الكثيرون ممن ارتضوا هذه الحياة، يقدرهم جيروم^(١). بأنهم كانوا خمسة آلاف! وإذا كانت هذه الأرقام وغيرها فى المجتمعات الرهبانية الأخرى تحمل قدراً كبيراً من المبالغة، إلا أنها فى الوقت نفسه تعنى تكاثر عدد الرهبان خلال الربع الأخير من القرن الثالث والعقد الأول من القرن الرابع، وإن كانت هذه الأعداد شهدت زيادة مطردة على عهود الأباطرة المسيحيين من جراء الاضطهاد المذهبى.

لا شك إذن أن الرهبانية بمراحلها الثلاث وأشكالها المتطورة، قد وجدت فى الصحراوات المصرية أرضاً خصبة نمت فيها وترعرعت، وزادها نماء السياسة الإمبراطورية، الوثنية والمسيحية على السواء، وانتشرت من فم النيل إلى طيبة، وإن كان يتضح أن هناك ثلاث مناطق رئيسية لهذه الجماعات تتكاثر فيها أعدادها وهى منطقة وادى النطرون، ثم البهنسا Oxyrhynchus ثم طابنا Tabennesi قرب أخميم Panopolis، وهى وما يتبعها من تجمعات أخرى قريبة من هذه أو تلك تمثل عقداً يزدان به جيد الصحراء وتطل به على النيل!

ويعلق المؤرخ "بودج"^(٢) على ما يرويه "باللاديوس"، بأنه إذا صدقت أحاديثه عن أعداد أولئك الرجال فى كل هذه المناطق، لبدا على الفور واضحاً أن هذا الجمع الضخم من الرهبان المصريين يشكل جيشاً حقيقياً وقوة كافية، لمواجهة أى إجراء غير شعبى قد تصدره الحكومة الإمبراطورية، يحتمون فى ذلك بهذه الأديرة التى تحميها الأسوار العالية والبوابات الضخمة، فقد كانت نزلهم هذه تجمع فى شكلها العام صفتى الدير والقلعة". وهذه العبارة الأخيرة التى يذكرها "بودج" تؤكد ما ذهبنا إليه منذ قليل من القول باتجاه الرهبان المصريين إلى الصحراء وبناء أديرتهم هناك بعيداً عن أعين السلطة الرومانية، بعد أن حل بالمصريين الاضطهاد على أيدي الأباطرة الوثنيين والمسيحيين على السواء.

والذى لا شك فيه أن الكنيسة المصرية وجدت فى هؤلاء الرهبان الظهير الطبيعى والحماية التى يمكن اللجوء إليها، خاصة وقد ظهر منذ البداية، أعنى منذ بداية تحول الإمبراطورية إلى المسيحية على يد الإمبراطور قسطنطين العظيم فى

(1) HIER. Ep. XXII, 33 - 36.

(2) Budge, holy fathers, 51.

مطلع القرن الرابع، واعتبارها ديانة شرعية، قبل أن تصبح الدين الرسمي للإمبراطورية في نهاية القرن نفسه، نقول إنه ظهر منذ البداية أن كنيسة الإسكندرية قد راحت تأخذ لنفسها خطا مستقلا بعيدا عن السياسة العقيدية التي رسمتها الإدارة الإمبراطورية؛ فالإمبراطور قسطنطين أصدر قرارا بنفى الأسقف السكندري أثناسيوس Athanasius عام ٣٣٥ ليس فقط لأن البطريرك رفض الانصياع للأوامر الإمبراطورية والمجامع الكنسية المحلية والخاصة بقبول القس السكندري أريوس ثانية في شركة الكنيسة بعد عودته من منفاه^(١)، ولكن لأن مسامع الإمبراطور قد صكها ما تناقلته الأنباء حول ما قيل منسوباً إلى أثناسيوس من أنه قد هدد بالعمل على عرقلة وصول شحنة القمح من مصر إلى القسطنطينية، وكان القمح المصري هو سلة الخبز اليومي للعاصمة الإمبراطورية الجديدة على شطآن البسفور، كما كان من قبل بالنسبة للعاصمة القديمة، روما، على ضفاف التير، ولم يكن قد مضى على تدشين القسطنطينية الآن [عام ٣٣٥] أكثر من خمسة أعوام فقط، ولم يكن قسطنطين يسمح لأى إنسان مهما كانت منزلته أن يهدد حاضرة دولته بمجاعة، ولعل هذا يوضحه تماما ما قاله أثناسيوس نفسه "إن الإمبراطور أمر بنفى فوراً دون أن يسمع منى دفاعاً".

ومنذ ذلك التاريخ وحتى دخول المسلمين إلى مصر في أول أربعينيات القرن السابع الميلادي، وهى فترة تمتد إلى نيف وثلاثمائة عام، شغلها تسعة عشر إمبراطوراً كلهم مسيحيون عدا جوليان Jalianus، لم يكن من هؤلاء جميعاً من مده يده مصافحاً أساقفة الإسكندرية إلا ثلاثة فقط هم، جوفيان Juvianus، وهذا لم يستمر حكمه أكثر من عدة شهور (٣٦٣ - ٣٦٤)، وثيودوسيوس الأول Theodosius I (٣٧٨ - ٣٩٥) وحفيده وسميه الثانى (٤٠٨ - ٤٥٠)، بينما وقف الآخرون موقفاً مناوئاً للكنيسة السكندرية نتيجة الخلاف العقائدى، هذا على الرغم من أن بعضهم حاول أن يخطب ود بطاركة الإسكندرية إبان الصراع الذى كان يجرى بين بعضهم بعضاً حول العرش، ويحاول استرضاء مصر من أجل ضمان الاستقرار فيها باعتبارها قبو الحنطة للعاصمة^(٢).

(١) للوقوف على تفصيلات هذه الأحداث راجع، رافت عبد الحميد، الدولة والكنيسة، الجزء الثانى، الفصلين الخامس والسادس.

(٢) انظر الفصل السادس.

وإذا كانت الكنيسة السكندرية قد وجدت في هؤلاء الرهبان الظهير والحماية، فإن الرهبان هم الآخرون وجدوا في الكنيسة الرمز الذي يلتفون حوله، والكيان الذي يخفف آلامهم ويذهب غيظ قلوبهم، بعد أن راحت السلطات الإمبراطورية تنزل بهم عسفها من الناحيتين الاقتصادية والدينية؛ فجموع الرهبان المصريين إبان هذه القرون كانوا من الفلاحين البسطاء الذين أثقلت الإدارة المالية في القسطنطينية كواهلهم بالضرائب حتى اضطرتهم إلى الفرار إلى الصحراء للاحتباء بها، ولم يكن هذا غريبا عليهم فقد مارسوه حتى قبل أن يتحولوا إلى المسيحية، وعرف هذا المصري الذي يرى في الصحراء ملجأ آمنا له بـ"الهارب" Anachoretes أى الشخص الذي يقوم بعملية "الانسحاب" Anachoresis من المدينة أو القرية إلى الصحراء، فرارا بنفسه من العذاب الذي لا بد هو لاحقه، ما دام قد عجز عن دفع الضرائب المفروضة عليه.

والآن أضيف إلى هذا العسف الاقتصادي الإضطهاد الديني خاصة في العصر المسيحي، ولم يجد هؤلاء البسطاء من الناس في القرى أو المدن سبيلا ينجيهم من بطش الإدارة الرومانية، ويحفظ عليهم دينهم الذي ارتضوه إلا أن يولوا وجوههم شطر ما اعتادوا عليه من قبل ومارسوه، حتى إذا أخذت كنيسة الإسكندرية ترفع عقيدتها بالشكوى من هذا الاضطهاد وتجأر، وتعلن رفضها لهذه الممارسات الدينية البيزنطية، وتقف متحدية أسقفى القسطنطينية وروما، سارع هؤلاء الرهبان المصريون يلتفون حول أساقفتها، ويقدمون لهم العون والحماية والمدد، وشكلت الكنيسة والرهبان بذلك جبهة قوية كان الأباطرة البيزنطيون يقيمون لها ألف حساب!

وقد شكل الرهبان المصريون بخلاياهم الممتلئة في التجمعات التوحيدية، أعنى رهبان "القلالى"، والتجمعات الجماعية في الأديرة، تنظيما سريا دقيقا لم تستطع عيون الإدارة البيزنطية وجنودها النفاذ إليه أو اختراقه، إلا في فترات يسيرة عندما كانت تهاجم بقوات كبيرة هذه الأديرة خاصة في منطقة وادى النطرون. وقد تمكن الأساقفة السكندريون من خلال هذا التنظيم السرى الدقيق الحفاظ على حياتهم والنجاة بأرواحهم من ملاحقة الإدارة البيزنطية، وكذا تمكنوا من إيلاغ تعاليمهم وتعليماتهم كاملة إلى كل الكهنة المصريين في الكنائس المنتشرة عبر مصر كلها،

ونجحوا بذلك فى أن تظل سيادتهم الروحية ورعايتهم للكنيسة المصرية قائمة حتى وهم يعيشون حياة النفى والمطاردة.

ومن الجدير بالذكر هنا أن أساقفة الإسكندرية آنذاك كانوا أحد اثنين، أما ينحدرون من أصول يونانية تمصرت وأصبحت مصرية بالموطن، وإما يعودون إلى أصل مصرى تأغرق واتخذ من اليونانية لغة الفكر والثقافة وسبيل الدراسة لسانا، وتعلم فى مدرسة الإسكندرية الفلسفية أو اللاهوتية، وكلاهما كان يمارس اليونانية فكرا ونهجا ولسانا، ولم يكن أساقفة الكرسى السكندرى وحدهم على هذا النهج، بل كان الاكليروس المصرى كله على هذه الحال؛ ذلك أن الصلوات والقداسات والعظات الكنسية كانت تؤدى باللسان اليونانى، والرسائل الفصحية التى كان يبعث بها بطاركة الإسكندرية فى هذه المناسبة من كل عام، والمناقشات العقيدية وأسلوب الحوار فى المجامع الدينية، ليس فى مصر وحدها، بل فى النصف الشرقى كله من الإمبراطورية، كان باليونانية. وظل الأمر يسير على هذا المنوال حتى المجمع المسكونى الرابع الذى عقد فى مدينة خلقيدونية سنة ٤٥١ وأقر بوجود طبيعتين فى المسيح، وذهبت الإسكندرية مغاضبة لتعلن أن فى المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين، وأنها لن تستخدم اليونانية بعد ذلك فى صلواتها، وأخذت تحل محلها المصرية القديمة، أو ما اصطلح على تسميته بـ "اللغة القبطية"، وهى عبارة عن الأبجدية اليونانية مضافا إليها سبعة أحرف من الأبجدية المصرية القديمة، وذلك كنوع من الاحتجاج الثقافى الفكرى على السلطة الإمبراطورية.

ولكن على الرغم من أن اليونانية كانت حتى هذا التاريخ هى اللسان الكنسى المصرى، إلا أن أساقفة الكنيسة السكندرية كانوا فى معظمهم يعرفون الحديث باللغة المصرية القديمة، وقد سهل ذلك كثيرا خاصة فى الأمور التى تتصل بعلاقاتهم مع الرهبان المصريين الذين كانوا ينفرون — كما قدما — من كل ما هو يونانى، فكرا وثقافة ولسانا. وكان هذا عاملا أساسيا فى اطراد أواصر الرابطة بين الكرسى السكندرى وجموع الرهبان المصريين.

ويعتبر الأسقف السكندرى أثناسيوس النموذج الحى الذى تجسدت فيه كل هذه المعانى وعمق العلاقة بين الكنيسة المصرية والرهبان، ذلك أن الرجل كان قريبا كل القرب منهم، يجيد الحديث بالمصرية القديمة التى يتحدثها الرهبان،

باعتباره واحدا من أبناء أسيوط، كما يجيد الحديث والكتابة باليونانية لكونه خريج للفكر السكندري، وباعتباره الأسقف الأول الذي نال الأذى من الأباطرة الرومان بعد أن آمنوا بالمسيحية وتلك كانت نقطة الارتكاز المؤثرة في العلاقة المتشابكة والمعقدة بين السلطة والكنيسة والرهبان. ومن ثم أصبح أنثاسيوس رمزا لكل من أتى بعده من الأساقفة لكونه البطريرك الذي وضع الأسس القوية لطريق ارتباط وثيق وطويل بين كنيسة الإسكندرية والرهبان المصريين، وقد عبر المؤرخ O'Leary⁽¹⁾ عن ذلك بعبارة بالغة حين قال: "كان الرهبان المصريون على عهد أنثاسيوس حلفاء مخلصين للأسقف السكندري، وكان رهبان النطرون أكثر من غيرهم ارتباطا به، وكثيرا ما وجدت فيهم السلطات البيزنطية في الإسكندرية مصدرا للمتاعب".

وفي صوامع الرهبان والأديرة الممتدة بامتداد النيل عبر الصحراء، كان أنثاسيوس يستقبل بالحفاوة البالغة عندما تضيق به العاصمة، وهكذا وضع نفسه — على حد تعبير نفر من الدارسين⁽²⁾ — على رأس الحركة الرهبانية، بل إن "جريجورى النازيانزى" Gregorius Nazianzenus أحد أشهر آباء اللاهوت الكبادوكى فى القرن الرابع الميلادى، يذهب إلى أن أنثاسيوس وضع من خلال كتابه "حياة أنطوني" قوانين الحياة الديرية⁽³⁾. ولا جدال فى أن التطور السريع فى نظام الرهبنة المصرية والحماسة الظاهرة التى كسبها أنثاسيوس من هؤلاء الغيورين يأتى فى المرتبة الأولى بين الأسباب التى أدت إلى تقوية مركز الأسقف السكندري فى الأسقفية وتدعيمه⁽⁴⁾، وكان الرهبان هم السر الحقيقى وراء الحيوية والنشاط الذى بدا على الأسقف خلال فترة نفيه الثالث، وتمثل ذلك فى هذا الكم الضخم من الإنتاج الفكرى والمؤلفات التى وضعها أنثاسيوس آنذاك. وكان هذا راجعا دون شك — كما يقول المؤرخ Kidd⁽⁵⁾ — إلى جهده الرائع فى تنظيم هذه القوة.

(1) The Coptic Church and the Egyptian monasticism, (in the Legacy of Egypt), p. 327.

(2) Robertson, Prolegomena, p. 48; Kidd, A history of the Church to A.D. 461, Vol. II p. 195.

(3) GREG. NAZ. Oratio XXI, 5.

(4) Kidd, Church, II 105.

(5) History of the church, II p. 106.

وكان أثناسيوس قد راح فى عام ٣٢٩، أى فى العام التالى لإعتلائه عرش الأسقفية بذرع مصر كلها جيئة وذهابا، ليثبت نفوذه ورعايته على كنائس بطريركيته، فبدأ بمصر العليا وطيبة، ثم المدن الخمس الغربية [طرابلس حاليا]، ولم يأت عام ٣٣٤ حتى كان قد استكمل رحلته بالذهاب إلى كنائس الدلتا، ويقول المؤرخ إدوارد جيبون^(١) Gibbon "لقد كان أثناسيوس يقوم بزياراته الأسقفية لكنائس مصر كلها من فم النيل إلى تخوم إثيوبيا، يحدث جموع المسيحيين بألفة ويحترم قديسى الصحراء ونساکها". ولا شك أن الذى ساعد أثناسيوس على ذلك أيضا أن سمعته كانت قد سبقته إلى هذه الكنائس بعد الدور الكبير الذى لعبه فى جلسات المجمع المسكونى الأول الذى عقد فى نيقية سنة ٣٢٥، وكان ساعاتها شماسا مساعدا لإسكندر أسقف الإسكندرية.

وقد آتت هذه السياسة أكلها فى وقوف الرهبان جميعهم خلف أثناسيوس، وبدا هذا واضحا حتى فى شخصية أبى الرهبان "أنطونيوس" نفسه عندما عاد أثناسيوس إلى الإسكندرية بعد انتهاء فترة نفيه الأول، ففى عام ٣٣٨ قدم "أنطونيوس" على رأس وفد من الرهبان إلى الإسكندرية، ومكث بالمدينة ثلاثة أيام (٢٥ - ٢٧ يولية)، ورغم قصر مدة الزيارة إلا أنها تركت أثرها الكبير بما للرجل من شخصية قوية وتأثير شعبى عميق، وكان هذا دعما كبيرا للأسقف السكندرى فى مواجهة سحابات الغيم البيزنطى التى بدأت نذرها تتجمع بفعل سياسة الإمبراطور الجديد قسطنطيوس ابن قسطنطين. ويصف أثناسيوس هذه الزيارة بقلمه قائلا: "شعب الكنيسة كله من أجل رؤية القديس يركض، والرعية من حوله تتحلق، وهو يهدى إلى المسيحية كثيرين ربما قدر من دخلوها فى عام"^(٢). وقد سار أثناسيوس بنفسه فى صحبة أبى الرهبان مودعا حتى ظاهر المدينة.

وقد جاءت هذه الزيارة استكمالا لجهد كان قد قام به أبو الرهبان عقب صدور قرار الإمبراطور قسطنطين بنفى أثناسيوس سنة ٣٣٥؛ فقد كتب أنطوني إلى قسطنطين رسالة يلتمس فيها من الإمبراطور العفو عن أسقف الإسكندرية والسماح له بالعودة إلى بيعته، حتى لا يفتح بذلك باباً لإتساع الشقاق وزيادة

(1) Decline and fall of the Roman Empire, II, p. 385.

(2) ATHANAS, Vita S. Antonii, 70.

الفوضى في مصر ^(١)، غير أن الإمبراطور لم يصنع إلى ما قاله "أنطونيوس" بعد أن دخل في روعه أن أثناسيوس يريد أن يصيب عاصمته بمجاعة، وكتب إلى أبي الرهبان يقول: "... لقد كان أثناسيوس صلفا مكابرا، مشى به عجرفته إلى ما نحن فيه الآن من فتنة وشقاق" ^(٢).

وقد لعب الرهبان المصريون دورا لا يمكن إنكاره عندما نجحوا في انقاذ أثناسيوس من بين أيدي السلطة الإمبراطورية؛ ذلك أنه في الثامن عشر من مارس ٣٣٩، ولم يكن قد مضى على عودة أثناسيوس من نفيه الأول أكثر من خمسة عشر شهرا، إلا وهاجم الجنود كنيسة "كويرينوس" Quirinus معتقدين أن الأسقف يعظ فيها الجموع التي احتشدت لتأييده بعد صدور قرار عزله من جديد وتعيين "جريجورى الكبادوكى" الأريوسى خلفا له. ولما لم يعثروا له على أثر باغتوا في اليوم التالى كنيسة "ثيونا" Theonas التي اعتاد أثناسيوس أن يقضى فيها فترة الصوم الكبير ^(٣) ولم يكن حظ الجنود اليوم بأسعد من الأمس!! وطوال ثلاث ليال سويا والبحث عن أثناسيوس جار دون جدوى، بينما الرجل ينعم بالأمان وسط جماعات الرهبان في قلب الإسكندرية نفسها. وكان هذا الجهاز السرى للرهبان، والذي أشرنا إليه من قبل، قد نجح تماما في الوقوف مسبقا على خطط الإدارة البيزنطية بالهجوم على الكنيستين السكندريتين، ومن ثم تمكن من حشد الجموع في ليلة ١٨ مارس والتمويه على الجنود في الليلة الثانية، حتى يتم اختفاء أثناسيوس عن أعين قسطنطينوس تماما، حتى إذا جاء يوم ١٦ أبريل ٣٣٩ كان الأسقف السكندري قد اتخذ سبيله في البحر هربا من سطوة الإمبراطور، قاصدا روما، بادئا بذلك رحلة نفيه الثانى التى قدر لها أن تطول هذه المرة ستة أشهر وسبع حجج. وكان الرهبان المصريون هم العامل الرئيسى فى نجاته بنفسه وارتحاله إلى أوروبا.

وهنا يثور سؤال له وجاهته، لماذا لم يبق أثناسيوس فى حماية الرهبان هذه المرة كما سوف يفعل فى المرات الثلاث التاليات؟!

(1) ATHANAS. Vita S. Antonii, praef.

(2) SOZOM., hist. Eccl., II 31.

(3) ATHANAS. Historia Arianorum 10; Epistola encyclica, 5.

مما لا شك فيه أن أثناسيوس أثر أن يذهب بنفسه إلى الغرب الآن ليعرض قضيته وقضية كنيسته على رجال الدين هناك، يدفعه إلى ذلك إيمان يقينى أنه سوف يجد الحماية لدى ولدى قسطنطين، إمبراطورى الغرب، نعى قسطنطين الثانى، الذى أعاده إلى الإسكندرية بعد وفاة أبيه عام ٣٣٧، وقنسطانز، وهذا ما حدث بالفعل وإذا كان قسطنطين الثانى لم يلبث أن قتل بعد وصول أثناسيوس بأشهر معدودات (٣٤٠) فإن أثناسيوس وجد فى قاتله، أخيه قنسطانز، كل الحماية والتأييد الذى يبحث عنه، بل بلغت الأمور حد إقدام عاهل الشطر الغربى من الإمبراطورية، قنسطانز هذا، على تهديد أخيه قسطنطيوس عاهل الشطر الشرقى بإعلان الحرب عليه إذا لم يصدر قراره بعودة أثناسيوس إلى الإسكندرية، وقد جاء ذلك صراحة فى رسالة بعث بها إليه قال فيها بالحرف الواحد: "أثناسيوس وبولس [أسقف القسطنطينية] فى معيتى ... وسوف أبعث بهما إليك، ولئن رفضت تنفيذ مشيئتى، فكن على يقين أنك ستجدينى هنا، عندك، لأعيدهما بنفسى رغم أنفك" (١).

وفى ٢١ أكتوبر ٣٤٦ دخل أثناسيوس الإسكندرية دخول الظافرين، وأسرها قسطنطيوس فى نفسه، حتى وافته لحظة الانتقام، إذ لم يكد يمضى على عودة الأسقف إلى الإسكندرية إلا أربع سنوات فقط، حتى تم اغتيال حاميه الإمبراطور قنسطانز، وفى عام ٣٥٣ تم انتحار قاتله "ماجنتيوس" Magnentius بعد هزيمته، فأضحى قسطنطيوس بذلك سيد الإمبراطورية الفرد بلا منازع، وكان أثناسيوس شغله الشاغل، فعمل على أن يغلق باب الغرب فى وجهه تماما، فعزل أشهر أساقفة النيقية فيه، وهم حلفاء أثناسيوس، حتى إذا اكتملت الدائرة على هذا النحو استدار إلى الإسكندرية، وأصدر أوامره بالقبض على أثناسيوس عام ٣٥٦.

فى منتصف ليلة الخميس الثامن من فبراير من هذا العام، وبينما أثناسيوس يؤم جموع المصلين فى كنيسة "ثيونس"، دهم الجنود البيزنطيون الكنيسة بقوة قدرت بخمسة آلاف رجل، غير أن أثناسيوس أفلت من بين أيديهم بصورة تعيد إلى الأذهان ما حدث من قبل تلك بسبعة عشر عاما (٣٣٩)، وكان الرهبان هم للعنصر الفاعل هنا أيضا، ويخبرنا بذلك أثناسيوس نفسه (٢) حيث يقول "إنه وجد نفسه محاطا

(1) SOCR. Hist. Eccl. II 22.

(2) ATHANAS. Apologia ad Constantium, 25 – Apologia de fuga, 24 – Historia Arianorum 48.

بجموع الرهبان الذين امتلأت بهم الكنيسة على غير العادة، ونفر من الاكليروس، وأخذوه وسطهم، ودفقوا به خارج الكنيسة دون أن يفتن إليهم أحد من الجنود، ولما لم يقف الجنود على أى أثر للأسقف، راحوا يقتحمون فى عصبية ظاهرة حجرات الكنيسة ويحطمون الأبواب!! ولا شك أن وجود الرهبان بهذا العدد الضخم فى تلك الليلة بالذات، مما لفت نظر أثناسيوس نفسه، يؤكد ما ذهبنا إليه من قبل من القول بوجود هذا التنظيم السرى الدقيق للرهبان، ووقوفهم على أخبار الجنود وخطتهم قبل تنفيذها.

وكان طبيعيا أن يولى أثناسيوس وجهه الآن شطر الصحراء فى ضيافة للرهبان، أو حتى فى الإسكندرية أحيانا مختفيا عن أعين السلطة الإمبراطورية، يحميه هذا الجهاز الرهبانى بتنظيمه الدقيق. لقد وجد فيه الرهبان رمزا يعبر عن مدى كراهيتهم وتحديهم فى الوقت ذاته للإدارة الإمبراطورية. وقد أمضى أثناسيوس فترات نفية فيه الثلاث الأخيرة هذه [٣٥٦ – فبراير ٣٦٢]؛ [أكتوبر ٣٦٢ – أغسطس ٣٦٣]؛ [مايو ٣٦٥ – فبراير ٣٦٦] وسط الرهبان، ووسطهم – خاصة فى الفترة التى امتدت ست سنوات (٣٥٦ – ٣٦٢) وضع أثناسيوس معظم مؤلفاته فى الرد على الأريوسيين، وتاريخ الفكر الأريوسى، وحياة القديس أنطونيوس، ودفاعه عن اختفائه وسط الرهبان، وعددا آخر من مؤلفاته العديدة ومن بينها أيضا عدد من الرسائل كتبها إلى الرهبان. وقد جاء فى واحدة منها: "... لا تعطوا الفرصة لأولاء [يعنى الأريوسيين]، وذلك أنه إذا ما رآكم راء، أنتم يا أهل الإيمان، ترتبطون أو تدخلون فى شركة أولئك النفر، أو تشاركون فى الشعيرة وإياهم، فإن الجموع سوف تتقبل الأمر ببساطة وتتبعكم إلى الكفران"^(١).

وهذه العبارة الأخيرة لا تحتاج إلى تعليق على مدى الدور الخطير الذى لعبه الرهبان المصريون فى قضية أثناسيوس والنيقية. وفى هذا القول من الأسقف الإسكندري دلالة كافية على ما كان يعوله أثناسيوس، بل وخصومه الأريوسيون أيضا على اجتذاب الرهبان كل إلى قضيته. غير أن أثناسيوس كان قد حاز قصب السياق فى هذا الميدان، وقد بلغ الود بين الأسقف والرهبان درجة كبيرة تتبدى فى رسائله العديدة إليهم، والتى يبدأها دائما مخاطبا إياهم "الإخوة الأحبة الأعزاء"

(1) ATHANAS. Epistola ad Monachos, I, 11.

ويختتمها قائلا: "من صديق وفي إلى أوفى الأصدقاء". وقد كانوا كذلك فعلا بالنسبة لأثناسيوس.

وقد كانت جهود هؤلاء الرهبان عاملا هاما من بين ما أودى بجهود الأريوسيين في السيطرة على كنيسة الإسكندرية^(١) وبرز ذلك واضحا فيما وصل إليه الحال بالأسقف جورج الكبادوكي الذي كان قسطنطيوس قد بعث به أسقفا للإسكندرية خلال فترة نفى أثناسيوس الثالثة (٣٥٦ - ٣٦٢)، وكان يدين بالطبع بالعقيدة الأريوسية، وانتهى أمره بسحله في شوارع الإسكندرية، نتيجة ذلك الكره الدفين - كما - يصفه المؤرخ "سوزومنوس"^(٢) Sozomenos - والذي يحمله له الرهبان جميعا، وقد بادلهم جورج نفس القدر من الكراهية، موقنا أنهم وراء عصيان المصريين لأوامره وإطاعة تعاليمه، ونفورهم منه ورفضهم الدخول في شركته الأريوسية. ويقول المؤرخ "جيبون"^(٣) إنه في الوقت الذي كانت فيه كل أجهزة الدولة عسكريا وماليا تبحث عن أثناسيوس وترصد الجوائز لمن يأتيها به حيا أو ميتا، وتتذر بأوخم العواقب لمن يحمي عدو الدولة الأول، كان الرهبان يقدمون أرواحهم دفاعا عن أثناسيوس، وبأيديهم كان ينتقل من مكان أمين إلى آخر أكثر أمنا إذا ما دهمه الخطر، وظل بينهم حتى مات قسطنطيوس (سنة ٣٦١)، هؤلاء يقومون على خدمته، حراسا له ومساعدين ورسلا. ويضيف "روبرتسون"، "لقد امتلأت المدن والقرى والفيافي والأديرة والمقابر والقفار بمندوبي البلاط يبحثون عن الأسقف الهارب دون جدوى، ولم نسمع أن راهبا واحدا قد وشى به أو غدر^(٤)". لقد كان الأسقف يمضي منتقلا بين صوامع مصر العليا والسفلى وأديرتها، حيث يجد نعم المأوى، وهناك تتوالى عليه الرسائل تحمل الولاء أو التحذير، وتبقيه على علم بالأحداث في مصر وخارجها ساعات وقوعها، وتحمل رسائله وكتاباتهِ إلى كل مكان في مصر، ويكفي أن نعلم أن الرسائل الفصحية التي كان أثناسيوس يكتبها كل عام، كانت توزع على كل رجال الكهنوت المصري من الإسكندرية إلى طيبة، تحمل إلى رجال الدين هؤلاء تعاليم الأسقف الدينية

(1) Neal, A history of the holy Eastern church, the Patriarchate of Alexandria, I, p. 180.

(2) SOZOMEN. Hist. Eccl. IV, 10.

(3) Gibbon, Decline and Fall, II, p. 401.

(4) Robertson, prolegomena, 51 - 53.

وتعليماته، وشروحه وتفسيراته، يحملها اليهم الرهبان في حذر شديد، ونظام دقيق يتسم بالضبط الكامل والسرية المتقنة.

واضح تماما ذلك الارتباط الوثيق بين الكنيسة السكندرية وجموع الرهبان المصريين، لقد كان الكرسي السكندري يمثل الكيان المحوري الذي يلتفون حوله ويعبرون من خلاله عن مشاعرهم الدفينة تجاه الإدارة الإمبراطورية، فقد سامتهم الخسف في الدنيا والدين، في الضرائب والعقيدة، واضطرتهم قسرا إلى هجران حياتهم العامة ودورهم وممتلكاتهم والالتجاء إلى الصحراء، ورغم أنهم ارتضوا هذه الحياة النسكية من بعد، وأصبحت عالمهم الذي يحيون، إلا أن المرارة التي خلفتها المعاملة القاسية من جانب موظفي الإدارة الإمبراطورية تجاههم، ظلت عالقة بحلوهم. ولم يكن بطاركة الإسكندرية، سواء كانوا يونان متمصرين أو مصريين متأغريقين، أقل من الرهبان كراهية للإدارة الإمبراطورية، فعلى أيدي هؤلاء عانى رجال الاكليروس المصري والمسيحيون قساوات الاضطهاد السياسي الوثني، ثم ازداد الألم لديهم بعد أن حل بهم العذاب على أيدي الأباطرة المسيحيين الذين نصبوا من أنفسهم رعوسا للكنيسة ونوابا للمسيح، غير أن الألم راح يعتصر نفوس أساقفة الإسكندرية، ويزيدهم كراهية تجاه العاصمة الإمبراطورية، بعد أن رأوا المجامع الكنسية المسكونية ترحل الإسكندرية عن مكانتها التالية لروما مباشرة لتحتلها القسطنطينية، روما الجديدة، العاصمة الوليدة. ورغم أن الكنائس الرسولية كانت تقر بسبق الإسكندرية الفكري ومكانتها الثقافية، وتنزلها في أمور العقيدة منزلا كريما، وتستلهم رأيها وفتاها في المسائل الكريسولوجية حتى عام ٤٥١، إلا أن الأباطرة ما كانوا ليقبلوا بأن تكون كنيسة عاصمتهم أننى في المرتبة الأسقفية من كنيسة إحدى الولايات التابعة لها. وفي الوقت نفسه ما كان أساقفة الإسكندرية ليرتضوا هذا الوضع الذي يحرمهم حقا هم أجدر الناس باحتلاله بين الكنائس الرسولية.

ويروى لنا مؤرخو الكنيسة (١) قصة طريفة تدور أحداثها في الفترة التي صدر فيها قرار الإمبراطور "جوليان" Julianus (٣٦١ - ٣٦٣) بنفي الأسقف

(1) SOCR. Hist. III, 14; THEOD. Hist. Eccl. III, 5.

السكندري أثناسيوس، وهى رغم طرافتها تحمل فى مغزاها دلالات هامة حول دور الرهبان فى حماية الأسقف باعتباره الرمز الحى الذى تتعلق به كل آمالهم تحديا للسلطة البيزنطية، وتصور هذه القصة أن أثناسيوس أسلم قياده تماما للرهبان، الأصدقاء المخلصين، الذين أعدوا له خطة للهروب نجاه من جوليان وجنده، وخرجوا به من الإسكندرية، وراحوا يضربون صفحة النيل باتجاه الجنوب، وجَدَ جنود الإمبراطور فى أثره بحثا عنه، فلما أدرك الرهبان أن الجنود قاب قوسين أو أدنى منهم، أداروا وجهة القارب ثانية باتجاه الشمال ليصبحوا وجها لوجه مع مطارديهم، وسأل أحد الجنود من بالقارب إذا كانوا قد رأوا قاربا يقل أثناسيوس؟ وتقول القصة إن أثناسيوس أجابهم بنفسه، وهم لا يعرفونه، "إنه ليس بعيدا عنكم"، فولى الجنود وجه قاربهم باتجاه الجنوب مصعدين بحثا عن هذا القريب!! بينما عاد الرفاق بأثناسيوس ثانية إلى الإسكندرية ليمضى فيها بضعة أيام حتى غفلت عنه العيون، فانطلق مسرعا إلى طيبة لبدأ بذلك فترة نفيه الرابع. ولابد أن يكون الرهبان قد بدلوا هيتهم وغيروا أريدتهم وحذا الأسقف حذوهم إمعانا فى تضليل جند جوليان واحكاماً لعملية التخفى.

ومن المعروف أن الإمبراطور جوليان لأسباب عديدة لا مجال هنا للخوض فيها، قد قام بمحاولة لبعث الحياة فى الوثنية من جديد^(١)، قبل أن تثبت أقدام المسيحية فى الإمبراطورية، ولهذا عرفته الكنيسة ومؤرخوها بـ"جوليان المرتد" Apostate، ورغم أن الرجل لم يمارس أى نوع من أنواع الاضطهاد الذى عانى منه المسيحيون على عهد أسلافه الوثنيين، وإنما اتبع نمطا فكريا معيناً يتفق وتكوينه الفلسفى فى مواجهة المسيحية، حتى أطلق عليه القديس جيروم Hieronimus لقب "الاضطهاد النبيل"، إلا أن الكنيسة جعلته عدوها الأول اللدود، وامتألت كتب التاريخ الكنسى المعاصرة واللاحقة بالروايات العديدة التى داعبها الخيال كثيرا عن موته، والتنبؤ بمقتله، وكيف امتأل شعب الكنيسة بالمسرة، وساد الأرض سلام بوفاته، حتى أن ديديموس Didymus الضرير نفسه، وهو من هو

(١) لمزيد من التفصيلات عن ذلك راجع، رأفت عبد الحميد، الدولة والكنيسة، الجزء الثالث، الفصل التاسع؛ للمؤلف نفسه أيضا، مصرع جوليان الفيلسوف الإمبراطور، بحث منشور فى كتاب "قطوف دانية" تحرير عبد القادر الرباعى - ١ ص ٤٨١ - ٥٣٣.

من أعلام الفكر السكندري، وآخر أساتذة مدرسة اللاهوت في الإسكندرية، وكان صديقا حميما لأثناسيوس، كان بطلا لإحدى هذه الروايات^(١)، والذي يعنينا من هذه الروايات كلها أن الرهبان المصريين كانوا حجر الزاوية في كل أحداثها، وأصحاب اليد الطولى في كل فصولها.

غير أنه ليس أدل على أهمية الدور الذي قام به الرهبان المصريون تحديا للسلطة البيزنطية، مما يرويه أثناسيوس نفسه، فقد احتفظ الزمن بشذرة من تقرير عن الراهب "ثيودور" أعد من أجل "ثيوفيلوس" أسقف الإسكندرية (٣٧٥ - ٤١٢)، وهي عبارة عن بقية من قصة رواها أثناسيوس نفسه على مسمع اثنين من الرهبان هما "أمونيوس" Ammonius الذي اختير في الفترة من ٣٥٧ حتى ٣٦٢ أسقفا على "إلياركية" Elearchie (شمال الدلتا)، و"هرمون" Hermon أسقف مدينة "بوبسطس" Bubastis، وتقدم لنا عرضا شائقا للمرحلة الأخيرة من نفي أثناسيوس للمرة الرابعة. ولندع الحديث الآن للأسقف السكندري نفسه، يقول: "لقد رأيت آنذاك رجلا عظيما من رجالات الله مات مؤخرا، إنه ثيودور رئيس الرهبان الطابنيين Tabennesian، وأب الرهبان حول "أنطينوى" Antinopolis "الشيخ عبادة حاليا" ويدعى "بامون" Abbas Pammon، ذلك لأنني عندما طورت على يد جوليان، وكان متوقعا أن أنبح بأوامره، لأن هذه الأنباء كانت تصلني عن طريق أصدقاء حميمين [الرهبان]، أتى إلى هذان الرجلان في نفس اليوم في: أنطينوى" وقررا أن أختفى مع ثيودور، ومن ثم نزلت إلى قاربه الذي كان مغطى تماما، وصحبنا رئيس الرهبان "بامون"، ولكن الريح لم تكن موافقه، فرحت أصلي وأتضرع، على حين قطر الرهبان مع ثيودور القارب، أما "بامون" فقد أخذ يهدئ من روعي، ويسرى عني، قلت له صدقني عندما أقول لك

(١) SOZOM. Hist. Eccl. VI, 2 تخبرنا إحدى القصص أن ديديموس تملكه الغم والحزن لخطايا جوليان، وما كان من اضطهاده للكنيسة، فاعتكف الرجل وراح يقدم الصلوات والضراعة للرب يوما حتى يبصر هذه الفعال وفي إحدى الأمسيات وكان الهزال قد اعتراه وسلبه الأرق للكرى، ثم غالبه الناس فوق كرميه فغلبه، فأخذته غيبوبة وشملته حالة من الانجذاب الروحي، فرأى جيادا بيضا تمرق في الهواء، وسمع صوتا يهتف بأولئك الذين يمتطون صهواتها "إذهبوا إلى ديديموس وأخبروه أن جوليان قد مات الساعة، ودعوه ينقل هذا الخبر إلى أثناسيوس الأسقف، ودعوه ينهض ويطعم".

إن قلبي لم يعرف السلام أبدا كما عرفه أثناء الاضطهاد... وبينما أنا ماض في حديثي ثبت ثيودور عينه على بامون، وافتر عن ابتسامة ثغره، بينما علا الضحك وجوه الآخرين، ورحت أحملق مشدوها، وخاطبتهم "فيم ضحككم؟! أتظنون بي جبنا؟! فلم يلتفت إلى ثيودور، وقال لبامون "خبره علام نضحك"، فأجاب.. بل أخبره أنت؟ قال ثيودور "الآن قتل جوليان في فارس" "لأن الرب قد أعلن أمامه أن الرجل متكبر، الذي قد وسع نفسه كالهواية (حقوق ٥/٢). ولقد أمتلأت يقينا أن كثيرين من أولئك الذين يسرون بالرب، يعيشون عن الأنظار بعيدين .. أولئك هم الرهبان"^(١).

وتكشف لنا هذه الشذرة جزءا هاما من الصلة الوثيقة بين أثناسيوس وساكني الأديار والقلالي، ومنها نعلم أن الأسقف السكندري قد وصل في فترة نفيه هذا إلى إقليم طيبة، واستقبل بالمودّة والرعاية من جماعات الرهبان على طول الطريق من النطرون إلى أنطينوى، ومدى حرص هؤلاء "الأصدقاء الحميمين" على حياته والتعلق به، مما تبدى في نقله من مكان لآخر على أيديهم، وظهر في هذه الأنباء التي تحمل له فورا عقب وقوعها، ولو لم يكن هناك غير هذه الوثيقة التي تكشف عن العلاقة الوثيقة بين الأسقف السكندري والرهبان ودورهم في تحدى السلطة الإمبراطورية، لكفى. وإذا علمنا أن جوليان قد لقي حتفه في ٢٦ يونية ٣٦٣، وأن هذا النبأ قد أذيع في الإسكندرية يوم ٢٠ أغسطس، وأن أثناسيوس قد عاد إلى الإسكندرية قبل أول سبتمبر، أدركنا مدى السرعة والتنظيم الدقيق الذي حرص الرهبان على توفيرهما في علاقتهم بالأسقف، وأيقنا في الوقت نفسه بمدى الثقة التي كان أثناسيوس يضعها في هؤلاء الرهبان، والأهمية الكبرى التي علقها عليهم في نزاعه الطويل مع الأباطرة.

ويروى أثناسيوس في الجزء الأخير من هذه "الشذرة" Narratio ad Ammonium التي عرضناها لها، أن الراهب بعد أن نقل إليه خبر وفاة جوليان، أخبره كذلك أن إمبراطورا مسيحيا ورعا سوف يرتقى العرش خلفا، وأن عليه أن يسرع للقاءه دون توان. ولئن كانت صيغة الحديث قد صدرت عن ثيودور في شكل

(1) ATHANAS. Narratio Athanasii ad Ammonium episcopum, Nicene, IV, 2, 487.

تنبؤ بما سيحدث، إلا أن الحقيقة أن اختيار "جوفيان" للعرش قد أعقب وفاة جوليان مباشرة وفي ميدان المعركة، ومن ثم فلا بد أن يكون كلا النبأين قد نقلتا مرة واحدة إلى الرهبان وبالتالي إلى أثناسيوس. وهذا يفسر لنا لماذا كان أثناسيوس أسبق الأساقفة جميعا في لقاء الإمبراطور الجديد عقب عودته من فارس.

وكان الرهبان أيضا هم الذين نقلوا إلى أثناسيوس نبأ اعتزام القائد "فيكتورينوس" Victorinus مهاجمة كنيسة "ديونيسيوس" Dionysius بناء على أوامر الإمبراطور الجديد "فالنز" Valens (٣٦٤ - ٣٧٨)، وكان أثناسيوس قد اعتاد أن يسكن إلى هذه الكنيسة في الفترة الأخيرة بعد عودته من نفيه الرابع. وقد انسحب الرهبان بالأسقف إلى بيت يقع عند فرع النيل الذي يفصل الإسكندرية عن ضاحيتها الغربية ليختبئ فيه عن أعين جنود الإمبراطور، ثم ارتحل بعد ذلك إلى ضيافة "أصدقائه الحميمين" الرهبان.

وفي الثاني من مايو عام ٣٧٣ مات أثناسيوس، وكانت هذه هي اللحظة الحاسمة التي واثت السلطة البيزنطية ممثلة الآن في الإمبراطور فالنز للانتقام من هؤلاء الذين ظاهروا أثناسيوس ووفروا له الحماية على امتداد أسقفية طيلة ستة وأربعين عاما (٣٢٨ - ٣٧٣)، فاندفعت القوات البيزنطية إلى الصحراء تهاجم الأديرة وتقتطف بالرهبان، بعضا إلى المنفى وبعضا إلى العذاب^(١). ويقول المؤرخ الكنسي "سوزومونوس"^(٢)، إن "لوقا" الأسقف الأريوسي هو الذي قاد الجند ضد الرهبان، فقد كان على يقين أنه إذا تمكن من القضاء على معارضة هؤلاء، دانت له كنائس مصر كلها.

وإذا كان هذا هو حال الرهبان مع الأسقف السكندري أثناسيوس، باعتباره الرجل الذي وضع اللبنة الأولى في العلاقات الوطيدة بين الكنيسة المصرية وهذا المجتمع الرهباني عبر صحراوات مصر وعلى امتدادها، وباعتباره أيضا الرمز الذي جسد آلامهم وأمالهم ضد تعسف واضطهاد السلطة البيزنطية، فإن الرهبان ظلوا يمارسون الدور نفسه مع كل أساقفة كنيسة الإسكندرية تحديا للسلطة البيزنطية المقيّنة إلى نفوسهم، وحتى في فترات المصالحة التي جرت بين القسطنطينية

(1) SOCR. Hist. Eccl. IV, 20.

(2) Hist. Eccl. IV, 20.

والجالس على عرشها وبين الإسكندرية على عهدى ثيودوسيوس الأول وسميه الثانى، نجد الرهبان قاموا بدور كبير جدا لا يمكن إنكاره فى المجامع المسكونية أوالمكانية التى عقدت لمناقشة القضايا الإيمانية حول طبيعة المسيح فى القرنين الرابع والخامس بصفة خاصة.

وليس بخاف علينا ذلك الدور الكبير الذى قام به الرهبان وقوفا خلف الأسقف السكندرى ثيوفيلوس ضد "الأوريجنية"^(١)، فأعادوا إلى الأذهان بذلك موقفهم تجاه الأريوسية على عهد أثناسيوس، كما أنهم كانوا عضده فى تحديه لأسقف القسطنطينية اللاهوتى الشهير يوحنا ذهبى الفم. على أن دورهم الذى لا يمكن إنكاره وهو قيامهم بالهجوم على السرابيوم بإعتباره معقل الوثنية والفكر الفلسفى فى الإسكندرية^(٢) وتكرر هذا المشهد ثانية على عهد الأسقف السكندرى كيرلس، حيث قام الرهبان — برضا الأسقف وتحت سمعه وبصره — بالاعتداء على الفيلسوفة السكندرية هيباشيا، وكانت واحدة من أشهر أساتذة مدرسة الإسكندرية الفلسفية، وقاموا بتجريدتها من ملابسها وسحلها فى شوارع المدينة. ولا شك أن هذه الأحداث تعكس بصفة عامة موقف الرهبان من الفكر الفلسفى والتراث اليونانى^(٣)، ولدينا مثال آخر على هذا الدور الرهبانى — دون الدخول فى التفاصيل الكثيرة — ما حدث فى المجمع المسكونى الثالث الذى عقد فى سنة ٤٣١ بمدينة "إفسوس" Ephesus لمناقشة آراء "نسطور" Nestorius أسقف القسطنطينية التى ذاعت آنذاك حول كون العذراء هى أم المسيح للبشر وليست أم للمسيح الإله، وكان هذا يعنى تغليباً للطبيعة البشرية فى المسيح على الطبيعة الإلهية^(٤)، وقد تصدى الأسقف السكندرى "كيرلس" Cyrillus لهذه الآراء ووضع اثنى عشر بنداً تتضمن قانون الإيمان السكندرى الذى جاء مخالفاً تماماً لآراء نسطور، وقرن كل بند منها باللعنة [الأناتهما] Anathema على كل من يقول بغير ما يقول به كيرلس، حتى عرف هذا العمل بـ"الأناتهما الاثنى عشر"، وعبر أسقف الإسكندرية البحر إلى آسيا الصغرى حيث "إفسوس" مدينة المجمع، يحف به جمع من الرهبان المصريين بلغ عددهم

(١) راجع الفصل الثانى، ص ١٤٥ - ١٤٦.

(٢) راجع الفصل الأول، ص ٢٧ - ٢٨.

(٣) راجع الفصل الأول، ص ٥٨ - ٦٢.

(٤) راجع الفصل الثالث، ص ٢٣٣ - ٢٣٧.

خمسین راهبا، وعد ذلك مظاهرة تأييد لكيرلس من رهبان مصر فى تصديه لكنيسة القسطنطينية التى عدها المصريون ممثلة للسلطة البيزنطية، خاصة وأن الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى كان يقف من وراء أسقفه قبل أن يتحول تماما إلى الوقوف فى صف الأسقف السكندرى. وقد أثار حضور هذا العدد من الرهبان إلى مدينة المجمع استياء كثير من الأساقفة وسخطهم، لأنه لم تجر سنة المجمع الكنسية على هذا النحو من قبل.

ويبدو أن كيرلس قد أعد للأمر عدته تحسبا لآى حادث يطرأ لشخصه هناك، وأراد أن يبين لأعين الإدارة البيزنطية أن هؤلاء الرهبان يعبرون عن رأى المصريين فيما لو حدث أى اعتداء على شخص الأسقف السكندرى أو تعرض للإهانة، وكان كيرلس واعيا لما يفعل فقد حدثت مثل هذه الحوادث لعدد من الأساقفة فى بعض المجمع الكنسية خارج ديارهم. وكان هذا بعينه هو ما وقع لخليفته على الكرسي السكندرى الأسقف "ديوسقورس" Dioscorus، حيث تم الاعتداء على شخصه واهانته من جانب الأساقفة أنفسهم فى المجمع المسكونى الرابع الذى عقد بمدينة خلقيدونية Chalcedon بأسيا الصغرى فى عام ٤٥١ على عهد الإمبراطور "مارقيانوس" Macianus بعد أن اتفقت كل من روما والقسطنطينية على جدد أنف الإسكندرية.

ولم تكن السنوات الأخيرة من السيادة البيزنطية على مصر إلا خاتمة المطاف لسيادة الاضطهاد الدينى الذى مارسه الأباطرة المسيحيون فى القسطنطينية ضد بنى إخوانهم فى العقيدة، المسيحيين فى مصر، وجرى على يدى الإمبراطور هرقل ونائبه فى مصر "قيرس" Cyrus الذى عرفه المصريون بـ "المقوقس" من صنوف العذاب وألوانه ما لم تجر بمثله ويلات العذاب زمن الإمبراطور الوثنى "دقلديانوس" Diocletianus الذى عرفت فترة حكمه (٢٨٤ - ٣٠٥) بعصر "الاضطهاد الأعظم". وقد حاول هرقل والمقوقس حمل المصريين على الإيمان بعقيدة تخالف إيمان كنيسة الإسكندرية، واتبعوا فى ذلك أسلوبا عنيفا بسطه المؤرخ الانجليزى "ألفريد بتلر" فى كتابه "فتح العرب لمصر" لمن شاء أن يستزيد^(١)، معتمدا فى ذلك على ما سجله بأقلامهم الكتاب المسيحيون المعاصرون واللاحقون

(١) راجع الفصل السابق، ص ٢٥٢.

من المصريين، من ذلك مثلا ما حدثنا به "ساويرس بن المقفع" في كتابه الذائع "تاريخ بطارقة الإسكندرية" عما لقيه الأسقف السكندري بنيامين من المعاناة، وما كان من أمر هروبه إلى الصحراء، ثم ما حل بأخيه "مينا" الذي قبض عليه المقوقس ووضع المشاعل في جنبه، ثم وضعه في جوال مملوء بالرمال وألقى به في البحر. ولعل خير تعبير عن هذه الحال ما سطره بقلمه المؤرخ "يوحنا النفقوسى" رغم تعصبه الشديد، يقول: "أولئك الرومان هم أعداء المسيح الذين دنسوا الدين برجس بدعهم، وفتنوا الناس عن إيمانهم فتنة شديدة لم يأت بمثلها عبدة الأوثان ولا البرابرة، وعصوا المسيح ربهم وأذلوا أتباعه".

وقد اتبع "بنيامين" أسقف الإسكندرية السبيل نفسه الذى سلكه أثناسيوس وغيره من الأساقفة من قبل، إذ ولى وجهه شطر الصحراء يلتمس الحماية والأمان لدى الرهبان من هذا البطش البيزنطى، ولم تقلح جهود الإدارة البيزنطية وعيونها فى العثور عليه. فقد قام الرهبان إزاءه بمثل ما فعلوه مع "صديقهم الحميم" أثناسيوس قبل ثلاثة قرون من الزمان، وظل الأسقف السكندري مختفيا عند الرهبان المصريين قرابة عشر سنوات، حتى قدم المسلمون إلى مصر، وأذاع عمرو بن العاص كتاب الأمان للأسقف والمسيحيين جميعا. وسجل "ساويرس بن المقفع" ذلك على لسان "بنيامين" بعد عودته من منفاه واستقبال عمرو بن العاص له بما يليق بمكانته، قال: "لقد وجدت أمانا من خوف، واطمئنانا بعد بلاء.. لقد صُرف عنا اضطهاد الكفرة وبأسهم".

الفصل الخامس

الإسكندرية .. والكنيسة الإثيوبية

الفصل الخامس

الإسكندرية .. والكنيسة الإثيوبية

النيل شريان الحياة لمصر، ومصدر الخير والنماء لأهلها، وموضع الحب ونبع العطاء لكل من وقع بصره عليه وارتوى بعذب مائه. قدسه القدماء وعبدوه، واحتفلوا بمولده المتجدد كل عام يوم ذروة فيضانه، وتغنى به الشعراء، وخلده الأدباء بعد أن غداً لديهم وحى إلهام وباعث قريض.

وحرصت مصر بإعتبارها المحطة الأخيرة في رحلة هذا المسافر العظيم، أن يكون مجرى النهر مسرى الأمن والأمان لها دوماً في علاقات وطيدة وحسن جوار مع كل دول حوضه الكبير على مر العصور، يقول الدكتور جمال حمدان^(١): " ومن الأنهار ما لا تاريخ له، وأخرى لها تاريخ، فالأولى تظل مجرد تعبير جغرافى فحسب، بينما تصبح الثانية أنهاراً تاريخية مثلما هي ظاهرة جغرافية، والنيل يقينا نهر تاريخى بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بل هو أعظم وأهم الأنهار التاريخية فى العالم بلا ريب، مثلما هو من أعظمها وأهمها جغرافياً، فالزواج الجغرافى السعيد بين مصر والنيل كانت ثمرته أول حضارة وأكبر نسل حضارى فى التاريخ، ولهذا فإن عد النيل "أبا مصر"، وكانت مصر بدورها "أم الدنيا"، فإن النيل يصبح ببساطة الجد الأعلى للحضارة البشرية، وفضله بهذا ليس على مصر وحدها ولكن على العالم كله كذلك".

لم يتجاوز أستاذنا الحقيقة فيما قاله؛ ذلك أن مصر بامتدادها الحضارى البعيد عبر آلاف السنين، والذي أقامته على ضفتى النهر ودلتاه تركت بصماته الواضحة على الشعوب الأخرى التى جاورتها وجاءت بعدها، وقدمت لها الكثير فى كل مناحى الحياة والمعرفة الإنسانية.

وإثيوبيا واحدة من دول حوض النيل، وهضبتها تعد المصدر الرئيسى لفيضان النهر الخالد فى صيف كل عام، عن طريق النيل الأزرق الخارج من

(١) شخصية مصر، دراسة فى عبقرية المكان، القاهرة / طبعة دار الهلال جـ ٢ ص ٧٨٢.

بحيرة "تانا" فى أعالى الهضبة الإثيوبية، والعلاقات بين مصر وإثيوبيا وطيدة بحكم رابطة النيل العظيم، والعلاقات التجارية القديمة، والعلاقات السياسية الحديثة، والاتفاقيات الدولية لضبط وتنظيم الإفادة من مياه النيل.

على أن ثمة علاقة أخرى تربط مصر وإثيوبيا تعود إلى القرن الرابع الميلادى، لها طابعها الخاص الذى يترك أثره فى النفوس والأرواح، ويمتد ليبسط رداءه على الاتجاهات الثقافية السائدة، لصدوره عن العقيدة الدينية.

فقد شهد القرن الرابع الميلادى تغيراً جذرياً إن لم يكن إنقلاباً فى المفاهيم العامة السائدة فى العالم المعروف آنذاك، بعد أن تحولت الإمبراطورية إلى ممالأة المسيحية فى بدايات القرن الرابع الميلادى على يد قسطنطين Costantinus العظيم وبنيه، عندما اعتبرت المسيحية، ديانة شرعية " riligio licita أو " ديانة مصرح بوجودها " تحت مظلة الوثنية، الديانة الرسمية للإمبراطورية، ثم اعتبارها هى الديانة الرسمية للإمبراطورية بدلاً من الوثنية فى نهايات القرن الرابع الميلادى على يد الإمبراطور ثيودوسيوس الأول TheodosiusI. وكنيجة حتمية لذلك كان لابد أن يحدث التحول الهائل فى الفكر السياسى والنظام الإقتصادى والعلاقات الاجتماعية.

وكانت مصر خاصة أكثر بلدان الإمبراطورية مساهمة فى هذا التحول الهائل، بل ليس من المبالغة أن نقول — كما قال الفيلسوف برتراندراسل Bertrand Russel أن مصر تركت بصماتها الواضحة على العالم المسيحى والمسيحية خلال تلك الفترة البكرة، وكان هذا أمراً طبيعياً يتفق والمكانة الفكرية التى احتلتها مصر آنذاك؛ بوجود المدرستين الفلسفية واللاهوتية كما ذكرنا آنفاً^(١).

وتشهد المجامع الكنسية المكانية والمسكونية، التى عقدت فى الكنيسة الشرقية على امتداد القرون من الرابع إلى السادس، على الدور الكبير الذى لعبه أساقفة الإسكندرية، خريجو تلك المدرسة، فى المناقشات الجدلية الدائرة من حول المسيح وطبيعته، والإسهام الفكرى البارز فى وضع أسس العقيدة المسيحية الأرثوذكسية.

(١) راجع الفصلين الأولين.

وكانت كنائس فلسطين وسوريا وآسيا الصغرى وبلاد اليونان وإيطاليا وغالة، تنتظر القول الفصل من آباء اللاهوت السكندري في المسائل الكريستولوجية (١).

لم يكن غريباً إذن إزاء هذه السمعة العالمية الذائعة في دنيا المسيحية، أن تكون الإسكندرية قبلة الدارسين باعتبارها كعبة العلوم والمعارف الإنسانية، ومحراب التعليم والفكر العقيدية الذي تتجه إليه أفئدة المتطلعين إلى الصيغة الخالصة لقانون الإيمان القويم. ولما كانت مصر هي بوابة أفريقيا ومفتاحها من ناحية الشمال الشرقي، فقد كان طبيعياً وقد احتلت قلب الطرق التجارية آنذاك أن يتناقل الغادون والرائحون شمالاً وجنوباً جل ما كان يجرى على أرض مصر في مختلف المجالات المادية والروحية.

هكذا نفهم لماذا قدم " فرومنتيوس Fromentius السورى المولد، الإثيوبى المقام، إلى الإسكندرية ملتصقاً برعاية الكنيسة السكندرية لشعب مملكة "أكسوم" Auxuma (إثيوبيا) من خلال إنشاء كنيسة فيها تتبع رعويًا آباء الكنيسة السكندرية وتهتدى بهديها، وتتبع تعاليمها، وتؤمن بما تؤمن به من الأرثوذكسية.

كان ذلك خلال العقد الأخير من النصف الأول للقرن الرابع الميلادى، عندما وصل إلى الإسكندرية قادماً من (أكسوم) فرومنتيوس هذا الذى كان يعمل مستشاراً لملكها، والتقى بالأسقف السكندري أثناسيوس Athanasius (٣٢٨-٣٧٣م)، وعرض عليه حالة المملكة ومدى احتياجها إلى كنيسة وراع، ووجد فرومنتيوس ترحيباً صادقاً من أسقف الإسكندرية، الذى أدرك على الفور، حسب تعبير المؤرخ المعاصر "سقراط" Socrates كم يبدو ذلك عظيم النفع والأثر (٢).

وأيقن الرجل أن خير من يصلح لهذه المهمة هو هذا الرجل نفسه، "فرمنتيوس"، فرسمه أسقفًا، وعلى هذا النحو عاد صاحبنا إلى "أكسوم" ليصبح أول أسقف لكنيستها يتم تقلده مهام منصبه الرعوى من قبل الأسقف السكندري، لتبدأ بذلك رحلة طويلة في تاريخ العلاقات بين مصر وإثيوبيا من خلال الروابط الدينية، هذا بالطبع إلى جوار الروابط الأخرى العديدة جغرافياً واقتصادياً.

(١) راجع الفصل الثالث.

(2) SOCR. Hist. Eccl, I, 19.

ويخبرنا المؤرخون المعاصرون "روفينوس" Rufinus ^(١) وسقراط ^(٢) وسوزمنوس Sozomenos ^(٣) وثيودوريتوس ^(٤) Theodoretus بأن "فرومنتيوس" هذا كان أحد صبيين يدعى ثانيهما إدسيوس Edesius عملاً في خدمة تاجر سوري من مدينة صور يدعى مروبيوس Meropius، ذهبوا جميعهم في تجارة في المحيط الهندي، وأثناء عودتهم جنحت سفينتهم إلى الشاطئ الغربي للبحر الأحمر، حيث وقع الجميع أسرى في أيدي أهالي هذه المنطقة، ولقيت بقية القافلة حتفها، وشفع غض العمر للصبيين فشفع لهما، وقدم هدية لملك أكسوم، فألحقهما ببلاطه وعملاً في خدمته، أما أحدهما وهو "إدسيوس" فراح يسقى ربه خمرًا، وأما الآخر، فقد قرببه الملك إليه واحتل في نفسه مكانة طيبة ومرموقة لما بدا عليه من سمات التقوى والورع، ولأنه كان ينتمي إلى أصول سورية، فقد راح يختلط إلى التجار السوريين المسيحيين القادمين إلى "أكسوم" ويسعى وإياهم لنشر المسيحية في هذه المنطقة، فلما استشعر الحاجة الماسة إلى وجود كنيسة وراع، كان طبيعياً أن يشخص إلى مصر يلتمس فيها الهداية، دون أن يذهب وراءها حتى إلى بنى جنسه من رجال الكنيسة السورية، وذلك لما حققته مصر آنذاك من شهرة ذائعة في عالم الفكر واللاهوت المسيحي.

وليس ببعيد أن يكون الخيال قد داعب بعض جوانب هذه الرواية خاصة في فصولها الأولى ^(٥)، ولكن الذي لا شك فيه أن فرومنتيوس كان على قدر كبير من الفطنة والذكاء بقدمه إلى الإسكندرية دون سواها، فلم يكن في كنائس الشرق آنذاك ما يضارعها مكانة، ورغم أن كنيسة أنطاكية كان لها صيتها الذائع أيضاً، وبها هي الأخرى مدرسة لاهوتية، إلا أن هذه الفترة، أعنى أربعينيات القرن الرابع

(1) RVFIVS , historia Ecclesiastica ,(P.L.XXI,478-80).

(2) SOCR. Hist. Eccl. I, 19.

(3) SOZOM. hist , Eccl, II, 24.

(4) THEOD, Hist. Eccl. I , 32.

(٥) تكاد الصورة التي يرسمها مؤرخو الكنيسة لفرومنتيوس وصاحبه إدسيوس بعد أسرهما تشبه إلى حد كبير ما جاء في الكتب المقدسة عن قصة يوسف عليه السلام وصاحبه في السجن الذي أصبح ساقياً للملك بينما غدا يوسف مشرفاً على للخزانة العامة. راجع SOZOM. Hist. Eccl. II, 24.

الميلادى، كانت تشهد عدم الاستقرار العقيدى فى الكنيسة الأنطاكية، ليس فقط بين الآريوسيين والنيقيين^(١)، بل بين الآريوسيين وأنفسهم ومن بعد أيضاً النيقيين وأنفسهم، وهو صراع استمر فترة طويلة من الزمن امتدت حتى نهاية القرن ذاك، بينما نجت مصر من مثل هذه الصراعات وآوت إلى النيقية تحت زعامة أسقفها أثناسيوس حالة وجوده أو نفيه، ولم تفلح كل المحاولات الإمبراطورية، والأساقفة الدخلاء لصرفها عن النيقية إلى الآريوسية. ولا بد أن يكون فرومنتيوس على دراية تامة بكل هذه الأمور عن طريق التجار السوريين الوافدين إلى "أكسوم" أو المارين بها خاصة وأنه كان يتولى إدارة شئون البلاد أثناء فترة سن القصور التى كان يعيشها الملك الطفل، أو لنقل أنه كان يشارك الملكة الأم الوصاية على ابنها حتى يبلغ سن الرشد^(٢).

ويشبه المؤرخ الكنسى سوزومنوس^(٣) قدوم فرومنتيوس إلى مصر بمقدم الفيلسوف أفلاطون وغيره من فلاسفة اليونان ومفكرهم إليها، لينهلوا من علم كهنتها الذى لا يغيض له معين، وليقفوا على جوانب حضارتها الراقية وجوانب المعرفة الإنسانية الزاهرة بها. ولم يكن صاحبنا مبالغاً فى ذلك، لأن الإسكندرية كانت بحق تمثل آنذاك بمدرستها الفلسفية واللاهوتية مركز جذب علمى فى عالم البحر المتوسط.

وبكل الإعجاب والاهتمام فى الوقت نفسه أصغى الأسقف السكندرى أثناسيوس لحديث فرومنتيوس وأولاه عناية خاصة، ودعا على الفور أساقفة كنيسته ليطلعهم على جلية الأمر، وقر رأى الجمع السكندرى على قبول امتداد رعاية كنيسة الإسكندرية إلى المسيحيين فى إثيوبيا، وأنه ليس هناك من هو أفضل من فرومنتيوس نفسه ليتولى هذه المهمة، فتم رسمه أسقفاً.

ويختلف المؤرخون حول التحديد الدقيق للفترة الزمنية التى جرى فيها ترسيم فرومنتيوس أسقفاً على يد أثناسيوس، فيرى بعض منهم أنها حدثت فى أول

(١) راجع الفصل الثالث.

(2) SOCR. hist. eccl. I , 19; SOZOM. hist. eccl. II , 24-11.

(3) SOZOM. hist. Eccl. II, 24.

عهد أثناسيوس بالأسقفية، بينما يرجح آخرون أن ذلك ربما جرى في عام ٣٤٠ للميلاد^(١). ومن المعلوم أن أثناسيوس قضى السنوات السبع الأولى من أسقفيته (٣٢٨ - ٣٣٥) متنقلاً بين مدائن مصر بحثاً عن تدعيم سلطانه داخل إطار كرسيه الأسقفى الذى أقره المجمع النيقى عام ٣٢٥ فى قانونه السادس، ولم يدعه الأريوسيون ينعم ببداية العهد بكرسيه، ومن ثم ظل يرتحل بإرادته أو كارها بين الإسكندرية وصور والقسطنطينية حيث صدر قرار الإمبراطور قسطنطين بنفيه إلى غالة [فرنسا حالياً] عام ٣٣٥، ولم يكن هذا كله ليُسمح له أن يبسط رعايته على إقليم جديد، ولو فعلها حقاً لكان الأريوسيون قد اتهموه لدى الإمبراطور بأنه يذرع مصر جيئةً وذهاباً من أجل تحريض رجال الدين ضدهم وتآليبهم على سلطان الجالس على العرش. كما سيفعلون ذلك بعد قليل حين عودته من نفيه الثانى عام ٣٤٦ عندما أقدموا على اتهامه بأنه قد قام برسم عدد من الأساقفة فى مناطق ذكروا أنها لا تخضع لسلطانه فى طريق عودته من بلوزيوم Pelusium إلى الإسكندرية^(٢).

أما القول بعام ٣٤٠ فلا يمكن التسليم به؛ ذلك أن أثناسيوس كان قد غادر الإسكندرية عام ٣٣٩ مرتحلاً إلى روما، بادئاً رحلة نفيه الثانى وفراراً من بطش الإمبراطور الجديد قسطنطيوس Constantius الذى خلف أباه بعد وفاته فى عام ٣٣٧، حيث كان هذا العاهل الجديد يدين بالأريوسية ويحمل عداً شخصياً للأسقف السكندرى. ولما كانت رحلة الفرار هذه قد امتدت إلى سبع سنوات (٣٣٩ - ٣٤٦) ولما كانت رسامة "فرومنتيوس" قد تمت فى الإسكندرية وليس فى روما، فإنه يصبح من المستحيل قبول القول بأن مسألة الترسيم هذه قد جرت فى عام ٣٤٠.

ويؤكد ما نذهب إليه هنا أيضاً أن الإمبراطور قسطنطيوس بعد نفي أثناسيوس للمرة الثالثة ابتداء من عام ٣٥٦، كتب إلى ملكى إثيوبيا يطلب إليهما إرسال "فرومنتيوس" ليتلقى رسامته على يد الأسقف السكندرى جورج^(٣) Georgius الذى خلف أثناسيوس، وهو أسقف أريوسى العقيدة، ولو أن أثناسيوس

(1) Robertson, prolegomena to Athanasius, opera omnia, Nicene Fathers, IV p. 48; Atiya, History of Eastern Christianity, p. 51; Hyatt, The Church of Abyssinia, p. 31.
(2) SOCR. Hist. Eccl. II, 24; SOZOM. Hist. Eccl. III, 21
(3) ATHANAS, Apologia ad Constantium, 31.

كان قد رسم "فرومنتيوس" سنة ٣٤٠ أو حتى قبل ذلك، لكان قسطنطيوس قد طلب أن تكون رسامة الأسقف الإثيوبي على يد "جريجورى الكبادوكى، الأسقف الأريوسى أيضاً وهو الذى خلف أثناسيوس بعد هروبه من الإسكندرية عام ٣٣٩، وليس على يد جورج الذى أعقبه بعد فراره من أسقفيته سنة ٣٥٦. وبناء على كل ما تقدم فإننا نرجح حدوث هذه الواقعة فى فترة رعاية أثناسيوس الثالثة بين عامى ٣٤٦ - ٣٥٦. وعلى وجه التحديد خلال العامين الأولين منها.

والذى لا شك فيه أن أثناسيوس قد كسب بذلك الحادث أرضاً جديدة أبعد عمقاً، يستطيع أن يعتمد عليها إذا ما تجدد الصراع مع خصومه فى العقيدة وإمبراطور النصف الشرقى من الإمبراطورية، قسطنطيوس، ذلك أن عام ٣٤٠ كان قد شهد مقتل الإمبراطور قسطنطين الثانى على يد أخيه قنسطانز Constans الذى أنفرد بحكم النصف الغربى من الإمبراطورية الرومانية، وكانت هذه الواقعة صدمة عنيفة للأسقف السكندرى أثناسيوس حيث كانت تربطه علاقات قوية مع الإمبراطور القتل، إذ كان يدين بالمذهب النيقى الذى يؤمن به أثناسيوس، كما أنه هو الذى أصدر قراره بعودة الأسقف السكندرى إلى بيعته عقيب وفاة الإمبراطور قسطنطين العظيم سنة ٣٣٧، ورغم أن الأخ الثالث قنسطانز كان هو الآخر يدين بالنيقية، إلا أن أثناسيوس كان يخشى بطش وعداوة إمبراطور الشطر الشرقى، ومن ثم حرص أثناء فترة نفيه الثانى ووجوده فى أوروبا على توطيد علاقات المودة مع قنسطانز ذاك، حتى أفلح تماماً فى إقناعه بعدالة قضيته وضمه إلى صفه، إلى الحد الذى دفعه إلى تهديد أخيه قسطنطيوس بشن الحرب ضده إذا لم يقبل بعودة الأسقف السكندرى إلى كنيسته فى عام ٣٤٦، واضطر عاهل النصف الشرقى إلى الرضوخ لمطالب أخيه كارهاً ولو إلى حين (١).

ولعل هذا يفسر لنا جيداً، بالإضافة إلى الجوانب العقيدية، سعادة أثناسيوس عندما قدم إليه "فرومنتيوس" حينذاك، أعنى خلال العامين الأولين بعد عودته من أوروبا للمرة الثانية على النحو الذى أسلفنا، فقد وجد أسقف الإسكندرية فى ذلك امتداداً لنفوذ كنيسته باتجاه الجنوب، وعمقاً استراتيجياً لإيمانه وشخصه إذا ما نزلت به نازلة من جانب السلطات الإمبراطورية، ولتكتمل بذلك السلسلة الأمنية الممتدة

(١) للوقوف على تفاصيل كل هذه الأحداث، راجع، رفعت عبد الحميد، الدولة والكنيسة، ج٣ ص ١٣١-١٥٢.

من قم النيل عند مصبه إلى طيبة في الجنوب وحتى الجنوب القصى عند إثيوبيا، متمثلة في التجمعات الرهبانية العديدة التي امتلأت بها مناطق معينة في صحراء مصر الغربية، ثم الكنيسة الإثيوبية الجديدة التابعة رعوياً وبصورة مباشرة لكنيسة الإسكندرية. وقد أثبتت الأحداث صدق حدس أثناسيوس، إذ سرعان ما جرى اغتيال قنسطانز إمبراطور النصف الغربى، والصديق الحميم للأسقف، وبعد حرب أهلية استمرت ثلاث سنوات، تمكن قسطنطيوس عام ٣٥٣ من أن يصبح سيد الإمبراطورية الفرد بلا منازع، وأن يقدم على عزل كل أساقفة النيقية، وأن يكره الإمبراطورية كلها على قبول المذهب الآريوسى، وأن يرسل جنده للقبض على الأسقف السكندرى، الذى اتخذ سبيله في الصحراء هرباً إلى أصدقائه الرهبان ليمضى بينهم هذه الفترة الثالثة من فترات نفيه، حتى شاع ساعتها تلك القالة الشهيرة بأن "أثناسيوس ضد العالم Athanasius Contra mundum ولم يكن لدى الأسقف السكندرى ما يمنعه من مواصلة رحلته إلى أحبائه الجدد في إثيوبيا مخافة أن تمتد إليه يد الإمبراطور.

لم يكن ما اعتمل في صدر أثناسيوس بعيداً عن فكر قسطنطيوس؛ فقد كان الأسقف السكندرى آنذاك كمن يقف وحده وسط جزيرة نائية، بعد أن أطبق الإمبراطور بكلاً يديه على كل شئون دولته، ووضع رجال الدين الآريوسيين على كراسى الأسقفيات فيها، وعزل كل أساقفة النيقية ونفى عدداً منهم ليس بالقليل، فحقق بذلك نجاحاً كاملاً في الجزء الأول من خطته التى وضعها للخلاص من خصمه العنيد، وبقي أن يعصف بقلب النيقية النابض في الإسكندرية متمثلاً في أسقفها، ويصف أثناسيوس نفسه هذه الحال بقوله: "بعد أن أتم قسطنطيوس كل شيء وفق ما أراد ... وبعد أن نفى بعضاً وقهر آخرين، وملاً بالخوف كل البقاع، استدار ومرجل الغضب يغلى في صدره، والشر متقد، ناحية الإسكندرية" (١).

وفي منتصف ليلة الخميس الثامن من فبراير سنة ٣٥٦، وبينما أثناسيوس يوم جموع المصلين في كنيسة "ثيونس" Theonas بالإسكندرية، دهم القائد سيريانوس Syrians الكنيسة على رأس خمسة آلاف جندي بغية القبض على الأسقف، غير أن أثناسيوس تمكن من الإفلات من قبضتهم بعد أن أخفاه الرهبان

(1) ATHANAS. Historia Arianorum, 47.

وسطهم وانسلوا به خارج الكنيسة، ليختفى عن أعين السلطة الإمبراطورية طيلة ست سنوات آتية (٣٥٦ - ٣٦٢) تمثل فترة نفيه الثالث التي قضها وسط الرهبان^(١).

وإذا كان الإمبراطور قد انتقم لنفسه من عدوه اللدود أسقف الإسكندرية، إلا أنه كان ينتقص من سعادته بهذا الانتصار أنه لم يشهد الأسقف السكندري، مائلاً بين يديه ينتظر قراره، لذا لم يكن غريباً أن يبت قسطنطيوس عيونه وجنده للبحث عن الأسقف الهارب في كل أنحاء مصر دون جدوى، فلما لم يقف له على أثر امتدت عيناه بصورة تلقائية إلى إثيوبيا موقناً أنها لابد أن تكون الملجأ والملاذ أمام أثناسيوس، وهذا يؤكد من جديد أن عملية ترسيم فرومنتيوس أسقفاً على كنيسة إثيوبيا قد تم في أول سنوات الولاية الثالثة له كما أسلفنا، وبعد عودته من أوروبا رغم أنف قسطنطيوس.

وعلى الفور راح الإمبراطور يخاطب ملكى إثيوبيا حتى يضيق الخناق على الأسقف السكندري، قال:-

"قسطنطيوس المظفر، الأوغسطس العظيم إلى عيذان Aezanes وسازان Sazanes".

"... لما كان فى الاعتبار أن تحظوا بنفس العناية والاهتمام، سواء مع الرومان بسواء، فقد رأينا أن تكون العقيدة التى تدين بها الكنيسة هنا وعندكم واحدة، وعليه، أرسلوا على التو إلى مصر الأسقف فرومنتيوس ليلقى الأسقف جورج العظيم والآخرين الذين يملكون سلطة الرسامة لمثل هذه الوظائف، لأنكم بالطبع تعرفون جيداً وتذكرون أن فرومنتيوس قد وصل إلى هذه المرتبة الكهنوتية على يد أثناسيوس، إلا إذا كنتم تدعون الجهل بحقيقة يعلمها الجميع"^(٢)

(1) ATHANAS. Apol. ad Const. 25; Apologia de Fuga 24; hist. Arian. 48.

(2) ATHANAS. Apol. ad Const., 31.

وعلى هذا النحو أراد قسطنطيوس أن ينقل ولاء فرومنتيوس، الذى رسمه أثناسيوس، إلى الأسقف الأريوسى فى الإسكندرية جورج الكبادوكى. ورغم أن ظاهر الرسالة يوحى باهتمام الإمبراطور بمسألة العقيدة. إلا أنه فى حقيقة الأمر لم يكن يعنى الأريوسية فى جورج بقدر ما كان يبتغى أن يسد أمام الأسقف الهارب منافذ الهروب، ولم يتورع فى الوقت نفسه أن يصم ملكى إثيوبيا بالجهالة إذا تعاملوا عن مثل هذه الحقيقة !! وراح يخلع على أثناسيوس عدداً من الصفات السيئة التى تدينه كنسياً وتوحى إلى الإثيوبيين بضرورة خلع طاعته وإكراه أسقفهم فرومنتيوس على تجديد رسامته على يد الأسقف الحكومى الأريوسى جورج الكبادوكى، وكان من بين ما قاله الإمبراطور فى رسالته:-

“... ذلك الرجل [أثناسيوس] يحمل وزر عشرة آلاف خطيئة، ولم يستطع أن يجلو أى إتهام من تلك التى أقيمت ضده، بل إنه حرم قبل ذلك من كرسىه الأسقفى (١) وها هو الآن تائه شريد لا يعرف أين المأوى والمستقر، يهيم من بلدة إلى بلدة، يحسب أنه بهذا التجوال يستطيع أن يهرب من الأثام. وبعد فإذا ما أطاع فرومنتيوس أوامرنا، وأذعن لبحث كل الظروف المواتية حول رسامته، فإنه سوف يظهر أمام الجميع أنه لا يناوئ قوانين الكنيسة والإيمان، وإذا ما قدم الدليل على حسن سيرته، ورسم صورة لحياته أمام أولئك الذين بأيديهم مقاليد الأمور فى هذه الأمور، فإنه سوف يتلقى رسامة منهم، إذا ما تبين أن له أى حق فى أن يكون أسقفاً، فإذا ما تقاعس وتجنب أن يدخل فى تجربة، فإنه بذلك يؤكد بصورة واضحة أنه قد مال لإغراءات ذلك الوغد أثناسيوس الذى صنع الشر فى عينى الرب” (٢).

(١) لعل الإمبراطور يشير هنا إلى قرار عزل أثناسيوس على يد أساقفة مجمع ميلانو الذى دعا الإمبراطور إلى عقده سنة ٣٥٥ بعد أن أصبح سيد الإمبراطورية بلا منازع. لمزيد من التفاصيل عن ذلك، راجع رأفت عبد الحميد، الدولة والكنيسة - ح ٣ ص ٢١٢ - ٢١٥.

(2) ATHANAS. Apol. Ad Const., 31.

والذى يدعو للدهشة حقاً أن قسطنطيوس يخاطب ملكى اثيوبيا كما لو كانا عاملين لديه فى ولاية من ولايات الإمبراطورية، ويطلب إليهما حمل أسقف الكنيسة الأثيوبية الناشئة على أن يسعى بنفسه إلى الإسكندرية ليرسم من جديد على يد الأسقف الآريوسى فيها، مع أنه يعلم جيداً أنه ليس هناك سلطان للإمبراطورية على اثيوبيا أو على كنيستها التى لم يمض على تأسيسها الآن أكثر من ثمان أوتسع سنوات فقط. ولكن الذى يدعو للتأمل أيضاً أن قسطنطيوس طلب أن يمثل فرومنتيوس أمام أسقف الإسكندرية الآريوسى، ولم يطلب إليه أن يشخص إلى العاصمة الإمبراطورية، القسطنطينية، وهذا فى حد ذاته ينهض دليلاً على اعتراف الإمبراطور، حتى ولو كان كارهاً، بمكانة الإسكندرية وأهميتها فى هذا الامتداد الجديد للعقيدة المسيحية، وهذا ما سوف تكشف عنه الأحداث فى القرون التالية من الأهمية البالغة التى كانت تعلقها القسطنطينية على العلاقات الوطيدة التى تربط بين مصر وإثيوبيا.

ونلاحظ فى آخر سطور الفقرة السالفة التى أوردناها أن الإمبراطور يستخدم تعبير "الوغد" ليصف به الأسقف أثناسيوس، وذلك يبين مدى العداء الشخصى الذى يحمله قسطنطيوس للرجل، لأنه لم يكن يعتبره فقط مخالفاً فى أمر العقيدة، بل خارجاً عن القانون الرومانى والفكر السياسى الرومانى كله القائم على سيادة الإمبراطور المطلقة فى أمور الدنيا والدين سواء. ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يستخدم فيها قسطنطيوس هذا اللفظ، بل جرى على لسانه أثناء حوارهِ مع بابا روما الأسقف ليبريوس عند لقائهما فى ميلانو عام ٣٥٥ حين قال: "ليس هناك نصر واحد من الذى تحقق لى، ولا حتى ذلك الذى لم يكن متوقفاً على ما "جننتيوس" Magnentius يعدل طرد هذا "الوغد" من الكنيسة" (١).

وجاءت خاتمة الرسالة جامعة لكل ما يقصد إليه الإمبراطور ويشغل باله، وهو أن يسد الطريق أمام أثناسيوس إذا كان فعلاً ينوى اللجوء إلى إثيوبيا، أو ذهب إليها بالفعل، لأن ذلك يشكل للإمبراطورية مشكلات ليس فقط من النواحي العقيدية

(١) THOD. Hist. Eccl. II, 13، و"ماجننتيوس" هذا هو القائد الذى اغتال الإمبراطور قنسطانز أخى قسطنطيوس سنة ٣٥٠، وقد أعلن الأخير الحرب عليه، وأوقع به هزيمة ساحقة فى عام ٣٥١، ولما فقد ماجننتيوس كل أمل فى تحقيق أى نجاح خلال العامين التاليين، أقدم على الانتحار سنة ٣٥٣.

— كما قد يبدو للوهلة الأولى، بل من النواحي الاقتصادية، وهو ما سوف نقف عليه من بعد، وإذا كان قسطنطيوس قد طلب إعادة رسامة فرومنتيوس على يد أسقف الإسكندرية الأريوسي مرة أخرى، فإن ذلك يجرى تحت سمعه وبصره، وعلى يد واحد من رجال الدين الدائرين في فلك سلطانه، جورج الكبادوكي، حتى يضمن امتداد السيادة الرومانية إلى إثيوبيا عن طريق الإسكندرية.

هذه المعاني كلها حملتها خاتمة الرسالة التي جاء فيها

“... وكل ما نخافه أن تحط به [يعني أثناسيوس] عصا التسيار في أكسوم، فيفسد فيها الرعية، بأن يقدم لها عقائد ضالة مضلة، ويثير الفوضى في الكنيسة ويبعث بها الاضطراب، مجدفاً على الإله العلي. ولكن البلية الكبرى أنه سوف ينزل الخراب والضياع في كل مكان يحل به.

وإني على يقين أن فرومنتيوس سوف يعود إلى بيعته وهو على علم تام بكل هذه الأحداث التي تهم الكنيسة، وسوف يزود ببعض الأوامر التي تحتوى على عظيم النفع له وللكنيسة، وذلك من خلال لقائه مع العظيم جورج والأساقفة الآخرين. حفظكم الله ورعى أخوتي المبجلين”^(١).

على أن رغبة قسطنطيوس في ارتحال فرومنتيوس إلى الإسكندرية لإعادة ترسيمه على يد أسقفها الأريوسي لم تتحقق، ذلك أن ملوك “أكسوم” كانوا يعتبرون أنفسهم على قدر من المكانة لا يقل كثيراً عن أباطرة الإمبراطورية^(٢)، إضافة إلى أنهم رأوا أن لا تكون المسيحية التي اعتنقوها مؤخراً، سبباً في ربط مملكتهم بفلك السياسة الإمبراطورية، وأن تبعية كنيستهم لأسقفية الإسكندرية لا يمثل انتقاصاً من سيادتهم أو سلطانهم السياسي، لأنها كانت تبعية تنحصر في إطار التنظيم الكنسي والتعاليم الدينية ولا شيء سوى ذلك. وظل هذا يدين سياستهم ومحورها الرئيسي

(1) ATHANAS. Apol. Ad Const., 31.

(2) Oxford Dictionary of Byzantium, Vol. 1, art Axum.

إلى أن كانت نهاية الربع الأول من القرن السادس الميلادي، فحدث التقارب الكبير بين القسطنطينية ومملكة أكسوم (إثيوبيا)، وكانت الإسكندرية أيضاً طرفاً فاعلاً في هذا الإتجاه السياسي الجديد.

ومن الجدير بالذكر هنا أن أثناسيوس لم يتجه إلى إثيوبيا، ولكنه أمضى فترة نفيه الثالث هذا وسط الرهبان المصريين، الذين كانوا يشكلون الظهير الطبيعي والقوى لكنيسة الإسكندرية. ولكن يبقى لأثناسيوس أنه كان أول أساقفة الإسكندرية الذين ضموا هذه المنطقة، نعني إثيوبيا، إلى دائرة المسيحية، وربط بينها وبين مصر برباط عقائدي وثيق استمر عدة قرون طويلة من الزمان، إذ ظل تعيين أساقفة الكنيسة الإثيوبية يجري على يد بطاركة الكنيسة المرقسية بمصر، والذي يلفت الإنتباه أن الأساقفة الذي كان يتم رسامتهم لتولى أسقفية إثيوبيا كان يتم اختيارهم من بين الأساقفة المصريين، وكان على هؤلاء أن يتقبلوا - على حد قول أحد الباحثين المحدثين ^(١) هذه الرسامة مع علمهم أنهم لن يعودوا إلى مصر بعد ذلك، وأنهم ذاهبون إلى بلد لا يعرفون لغته. وظل هذا قائماً حتى عام ١٩٥٨.

وقد تعرضت هذه العلاقات الكنسية في بعض الأحيان لنوع من التوقف أو الاضطراب، وكان مرد ذلك إما إلى تعرض الكنيسة السكندرية نفسها للاضطراب الداخلي نتيجة الخلاف حول اختيار أسقف جديد لها، أو لإحجام بطاركة الإسكندرية عن إرسال شخصيات دينية قوية تتولى كنيسة إثيوبيا مخافة أن يؤدي تزايد عدد الأساقفة في إثيوبيا أو قوة شخصية بعضهم إلى انفصال الكنيسة الإثيوبية عن الكنيسة الأم في الإسكندرية واستقلالها عنها ^(٢) وهو أمر كانت الإسكندرية حريصة على عدم حدوثه تماماً حفاظاً على التقاليد الكنسية التاريخية البعيدة التي تعود إلى القرن الرابع الميلادي على النحو الذي أسلفنا.

ولنعد الآن إلى موضوعنا الرئيسي، أو بتعبير أدق موضوعنا الرئيسي في الفترة التاريخية التي نعالجها، لنرى أن الإمبراطور قسطنطيوس لم يكتف بإرسال هذه الرسالة إلى ملكي أكسوم عيزان وسيزان، بل اختار أسقفاً يدعى "ثيوفيلوس"

(١) ممتاز العارف، الأحباش بين مأرب وأكسوم، بيروت ١٩٧٥، ص ٤٥.

(٢) المرجع السابق، ص ٩٢ - ٩٣.

كان يدين أيضاً بالمسيحية الأريوسية وجعله على رأس إرسالية دينية بعث بها إلى جنوب غرب الجزيرة العربية، أو ما كان يعرف ببلاد العرب السعيدة Arabia Felix، على الشاطئ العربى المقابل لمملكة أكسوم، للتبشير بالمسيحية الأريوسية، خوفاً من أن يمتد نفوذ المسيحية النيقية إلى هناك تحت تأثير فرومنتيوس ممثل أثناسيوس السكندري، فإذا نجحت هذه البعثة فى مهمتها أدى ذلك — كما جرت عادة الدبلوماسية البيزنطية — إلى امتداد النفوذ البيزنطى سياسياً أو اقتصادياً أوهما معاً حسبما تقتضى المصلحة!

وكانت كل من الإمبراطورية الرومانية ومملكة أكسوم تديان اهتماماً كبيراً بـ "بلاد العرب السعيدة" لأهميتها الاقتصادية فى المقام الأول، حيث تجتمع فيها السلع القادمة من شرق وجنوب شرق آسيا وشرق إفريقيا، لتتخذ سبيلها بعد ذلك إلى موانئ الإمبراطورية عبر الطريق البحرى فى بحر القلزم [البحر الأحمر] إلى مصر، أو الطريق الساحلى للقوافل الموازى له إلى سوريا، ومنهما إلى البحر المتوسط فروما أو القسطنطينية. وكانت مملكة أكسوم بسيطرتها على ميناء زيلع وعدول Adulis تتحكم فى المدخل الجنوبى للبحر الأحمر [القلزم]، بينما تسيطر الإمبراطورية على القسم الشمالى منه .. مصر، وكان الأسطول التجارى الذى يحمل عبء هذه التجارة فى بحر القلزم وخليج عدن يتكون فى معظمه من سفن إثيوبية، بل إنه لم يكن غريباً أن نجد عدداً ليس بالقليل من التجار البيزنطيين يذهبون إلى إثيوبيا عن طريق "أيلة" وخليج العقبة، أو من الإسكندرية، بل إن بعضهم كان يركب سفناً إثيوبية تبحر بهم إلى الهند^(١).

وقد أدت الأحداث التى وقعت فى نهاية الربع الأول من القرن السادس الميلادى فى مملكة حمير ببلاد العرب السعيدة إلى حدوث تقارب بين القسطنطينية وإثيوبيا أضيف إلى هذه العلاقات التجارية، وقامت مصر فيه بدور فعال؛ ذلك أن آخر ملوك حمير، ذا نواس، كان قد تهود وأوقع بالمسيحيين فى مملكته مذبحه مروعة فى منطقة نجران، وهى الحادثة التى أوردها القرآن الكريم فى قصة

(1) MALALAS, Chronographia, p. 433.

"أصحاب الأخدود"، حيث خدّ لهم نو نواس أخدوداً وخرقهم فيه، وتناول المفسرون المسلمون ^(١) والمؤرخون ^(٢) هذه الحادثة بالتفصيل والتحليل.

ولدينا مخطوط يعود إلى القرن السادس الميلادي، أى معاصر لهذه الأحداث، لا يعرف على وجه التحديد مؤلفه، ويعرف بمخطوط "استشهاد الحارث" وهو أحد كبار الدين المسيحيين الذى ماتوا فى تلك الأخدود، يخبرنا هذا المخطوط أن أحد الذين نجوا من تلك المنحة قصد ملك الروم [الإمبراطور البيزنطى] وحكى له ما كان، وطلب عونه، فاشتد ذلك على الملك وكتب لفوره إلى "ثيموثى" Timothy [ثيموطاوس] بطريرك الإسكندرية رسالة يوعز إليه أن يكتب إلى ملك إثيوبيا يحثه على الخروج بجيشه إلى صاحب سبأ [يعنى ملك حمير] ليهلكه وبهلك جيشه.

ورغم أن الإمبراطور البيزنطى كتب بدوره إلى ملك إثيوبيا بالمعنى نفسه، إلا أن رسالته إلى بطريرك الإسكندرية تمثل معنى خاصاً يعلمه الإمبراطورية جيداً لمضمون العلاقة الوطيدة بين الكنيسة المصرية الأم والكنيسة الإثيوبية وملك إثيوبيا باعتباره واحد من رعاياها من الناحية الروحية، خاصة إذا علمنا أن الإمبراطور البيزنطى جوستين Iustinus (٥١٨ - ٥٢٧) كان يدين بالأرثوذكسية الخلقيدونية القائلة بالطبيعتين الإلهية والبشرية فى المسيح ^(٣)، بينما اختطت الإسكندرية لنفسها طريقاً آخر على يد أسقفها "ديوسقورس" Dioscorus حيث آمنت بأن للمسيح طبيعة واحدة Monophysite من طبيعتين، وأعلنت هى الأخرى نفسها كنيسة أرثوذكسية أى قديمة الإيمان، واتخذت خطوة جريئة تحدث بها السلطان الإمبراطورى حين قرر أساقفتها أبطال استخدام اللغة اليونانية فى القداسات واستخدام اللغة المصرية

(١) الطبرى، جامع البيان حـ ٣ ص ١٣٢ - ١٣٥؛ الفخر الرازى، التفسير الكبير ح ١ ص ١١٨ - ١٢٢؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ح ٢٠ ص ٢٨٦ - ٢٩٣، النسفى، مدارك التنزيل ح ٣ ص ٦٧٣ - ٦٧٤، الألوسى، روح المعانى ح ٣٠ ص ٨٨ - ٩٠.

(٢) ابن هشام، السيرة ح ١ ص ٢٨ - ٣٠، التيجان فى ملوك حمير ص ٣١٢؛ الطبرى، تاريخ الأمم والملوك ح ٢ ص ١٠٥ - ١٠٦؛ ابن قتيبة، المعارف ص ٦٣٧؛ اليعقوبى، تاريخ ح ١ ص ١٩٩، المسعودى، مروج الذهب ح ٢ ص ٧٧ - ٧٨؛ ابن الأثير، الكامل فى التاريخ ح ١ ص ٢٥٣؛ البلخى، البدء والتاريخ ح ٣ ص ١٨٤؛ ياقوت، معجم البلدان ج ٧ ص ٢٦٢.

(٣) راجع الفصل الثالث، ص ٢٤٥ - ٢٤٨.

القديمة بدلاً منها، وإن كان ذلك لم يتحقق بصورة فعلية إلا بعد أن دخل المسلمون مصر في أربعينيات القرن السابع الميلادي.

وكان طبيعياً أن تحذو كنيسة إثيوبيا حذو الكنيسة المصرية الأم، ومن هنا ندرك لماذا بعث الإمبراطور البيزنطي إلى الأسقف السكندري ليقوم بدوره لدى الملك الإثيوبي لتبعية له في المذهب العقيدى، وحتى لا يترك له فرصة للتردد في الإقدام على مثل هذا المشروع الحربى تحت دعوى الخلاف العقيدى بين القسطنطينية وإثيوبيا.

ومهما يكن من أمر فقد قامت الحملة بجيش إثيوبى وأسطول بيزنطى ودعم كنسى سكندري لتأديب اليهود الذين أوقعوا بالمسيحيين فى نجران العذاب الأليم، ونجحت الحملة فى أن تسقط ملك الحميريين عام ٥٢٥م، وأن تسمى اليمن تابعة لمملكة "أكسوم" وإن كان ذلك إلى حين، حين يستقل بها ذاتياً "أبرهة" Abramos "الأشرم" ويقيم على أرضها مملكة إثيوبية حاملاً لقب "ملك سبأ وذى ريدان وحضرموت واليمن وتوابعها وتهامة".

وتمشيا مع السياسة الإثيوبية وفى ضوء العلاقات بين الإسكندرية وأكسوم، أقدم الملك الإثيوبى "كالب" Kaleb أو "إل أصبحة" Elisbahaz كما ورد فى المصادر البيزنطية، أقدم على إرسال رسله إلى الأسقف السكندري "تيموثى" يطلب إليه أن يرسل من لده أسقفاً "له من المهابة ما لراعيه، ليصحب الحملة المتوجهة إلى اليمن ^(١)، ولم يتوان "تيموثى"، فسارع إلى إرسال أسقف وفى صحبته عدد من القسيسين، بهدف إعادة تنظيم الكنيسة فى بلاد العرب السعيدة، بعد الأحداث التى تعرضت لها على يد الملك الحميرى ذى نواس ^(٢)، ومن الطبيعى أن يرحب الملك الإثيوبى بذلك. غير أن الأسقف الذى اتجه إلى اليمن لم يمتد العمر به طويلاً، إذ سرعان ما وافته المنية، ودارت المراسلات من جديد فى سبيل الحصول على من يرعى كنيسة اليمن خلفاً له .

(1) Shahid, Byzantium in South Arabia, p. 59.

(2) IOANNES EPHEBUS, hist. Eccl III pp. 323 ff.

غير أن هذه المراسلات توقفت فجأة، وأعلن "أبرهة" رفضه استقبال أسقف جديد^(١)، وكان ملك أكسوم قد سلك في الوقت نفسه ذلك السبيل^(٢)، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى قتل الأسقف الذي أرسله الإمبراطور البيزنطي إلى إثيوبيا بعد وصوله إليها بوقت قصير^(٣). ولا شك أن هذا التصرف من جانب ملكي أكسوم واليمن يثير عدداً من التساؤلات الجوهرية، يأتي في مقدمتها لم أقدم كلاهما على ذلك؟ وما هي الأبعاد الحقيقية لمثل هذا السلوك؟ .

والإجابة على ذلك نستدعي أن نترك ميدان الأحداث الساخنة في اليمن وإثيوبيا، ونولي وجهنا شطر القسطنطينية العاصمة الإمبراطورية، لنجد أن الإمبراطور جوستين قد ودع دنياه تاركاً العرش لابن أخته "جوستيان" Justinianus (٥٢٧ - ٥٦٥)، ولم يكن العرش غريباً على شاغله الجديد، لأنه كان الذراع اليمنى لخاله طيلة فترة حكمه، والمحرك الأساسي للأحداث خلال العامين الأخيرين من عمره (٥٢٥ - ٥٢٧). وكان الإمبراطور الجديد كما يصفه المؤرخون "آخر الأباطرة الرومان ولم يصبح بعد بيزنطياً"^(٤)، روماني القلب والقلب، يؤمن إيماناً كاملاً بشعار رفعه منذ اليوم الأول لاعتلائه العرش، دولة واحدة، وقانون واحد، وكنيسة واحدة. وفي النقطة الأخيرة فإنه بإيمانه المطلق في "القيصرية البابوية Caesaropism كان يعتقد يقيناً بأنه وحده له الحق في اختيار العقيدة التي تدين بها رعيته، بل يعتبر ذلك واجباً مقدساً فرضته عليه إرادة السماء باعتبار الإمبراطور البيزنطي "نائب المسيح على الأرض" Vicarius Christi. غير أن السياسات الدولية ومشروعات الإمبراطور الإستردادية وطموحاته السياسية وخطته الدبلوماسية اضطرتته في كثير من الأحيان إلى عدم الثبات على اتجاه واحد في المسألة الدينية؛ ذلك أن قلب الإمبراطور كان يهوى الغرب، لكن بصره كان معلقاً بالشرق، وبين قلب الإمبراطور وبصره تأرجحت في العقيدة سياسته !!

(1) Trimingham, Christianity among the Arabs, p. 302.

(2) Neale, A history of the holy Eastern Church, II p. 142.

(3) Sellassie, Ancient and Medieval Ethiopian history p. 142.

(٤) هسي، العالم البيزنطي، ترجمة رأفت عبد الحميد ص ١١٨.

وتفصيل ذلك — دون الإطناب — أن جوستينيان أقدم فى أول عهده على ممالة أصحاب الطبيعة الواحدة، أو بتعبير أدق، أهالى الولايات الشرقية، نعى سوريا ومصر، فقد كان مقدما على الدخول فى حرب "المناوشات" مع فارس، ومن ثم حرص على استرضاء أهالى هذه الولايات حتى لا يسمح للنفوذ الفارسى أن يمتد إليهم، وحتى لا يشكلون شوكة فى ظهره أثناء مواجهته للفرس، فلما انتهى الأمر بعقد معاهدة السلام الدائم عام ٥٣٢، وأمن جوستينيان — ولو إلى حين الفرس، وبدأ مشروعه الضخم لإسترداد ولايات الغرب الرومانى التى كان الجرمان قد استولوا عليها وأقاموا عليها ممالك حملت أسماء قبائلهم، أصبح فى حاجة ماسة للحصول على تأييد البابا فى روما، حتى يضمن وقوف شعب الكنيسة الرومانية فى الغرب إلى جواره، ولما كانت كنيسة روما تدين بالمسيحية الخلقيدونية، فقد أدار ظهره الآن لكنائس الشرق ورعاياها، وراح يعزل الأساقفة المناقزة، أى أصحاب الطبيعة الواحدة، فى القسطنطينية والإسكندرية وأنطاكية، ويضع مكانهم أساقفة خلقيدونيين.

وكانت مصر أول الولايات التى امتدت إليها يد الإمبراطور، فأمر بعزل الأسقف السكندرى "ثيودوسيوس الأول" Theodosius I (٥٣٦ — ٥٣٨) الذى خلف "تيموثى" وأحل محله أسقفاً جديداً يدعى بولس يدين بالمذهب الخلقيدونى، ظل على عرش أسقفية الإسكندرية حتى عام ٥٤٢ وخلفه "زويلوس" Zoilus (٥٤٢ — ٥٥١) ثم أبولليناريوس Apollinarius (٥٥١ — ٥٧٠)، وكل هؤلاء كانوا من أتباع الخلقيدونية، وهذا يعنى أن السيطرة ظلت للخلقيدونيين فى الإسكندرية طيلة خمسة وثلاثين عاماً (٥٣٦ — ٥٧٠) على أن الجدير بالذكر أن المصريين كان لهم أسقفهم المونوفيزيتى خلال هذه الفترة أيضاً، وإن كان يقيم منفياً فى حمى رهبان وادى النطرون (١).

ولعلنا الآن ندرك المغزى الرئيسى وراء رفض كل من "إل أصبحة" [كالب] وأبرهة، استقبال أساقفة جدد من القسطنطينية التى أراد جوستينيان أن تكون لها السيادة المباشرة على كنيسة إثيوبيا واليمن، أو من الإسكندرية التى أمسى أسقفها

(1) Trimingham, Christianity among the Arabs, 302, n. 39.

الرسمى بدين بالتبعية للمسيحية الخلقيدونية التى رفضها المصريون. وقد ظلت كنيسة إيثيوبيا واليمن شاغرتين طوال هذه الفترة التى أشرنا إليها توا.

والذى يدعو للإهتمام أيضاً أن أبرهة خاطب الإمبراطور جوستتيان طالباً إليه السماح بقدم أساقفة يكون المسيحيون هناك، أى فى اليمن، على استعداد للتعامل معهم، وكان هذا يعنى بالطبع أن يقدموا من الأساقفة المصريين الذين يدينون بالطبيعة الواحدة، ولما كان جوستتيان يدرك ما يرمى إليه أبرهة، فإنه أصر على رفضه، على الرغم من رغبته فى استمالة مملكتى أكسوم واليمن إلى صفه للوقوف معه فى صراعه المرتقب مع فارس، غير أن حلم الإمبراطور وطموحه فى استرداد ولايات النصف الغربى للرومانى، أمليا عليه سياسته العقيدية.

على أن الذى يعنينا هنا فى المقام الأول، أن ملكى إيثيوبيا واليمن أثرا أن تظل كنيستهما شاغرتين طوال هذه الفترة، على أن يشغلها أساقفة خلقيدونيون يخرجون بالكنيستين من الرعاية السكندرية التى كان قد مضى على علاقاتها مع الكنيسة الإثيوبية آنذاك قرنان من الزمان، وكان كلاهما يدرك جيداً أن الأسقف البيزنطى يمثل رأس جسر للنفوذ الإمبراطورى فى المنطقة التى يبشر فيها بدعوته، أما التبعية الرعوية لكنيسة الإسكندرية فإنه لا يمثل أدنى خطر على سلطة أى منهما، بل يمثل دعماً روحياً من جانب الكنيسة المحلية فى إيثيوبيا بصفة خاصة للملك الإثيوبى، لما للكنيسة من حق الرعاية الدينية على نفوس شعب الكنيسة.

وقد ظلت الحال على هذا الاضطراب الذى صاحب أيام جوستتيان بسبب سياسته الدينية، وذلك نتيجة لإصرار الأباطرة الذين خلفوه على السير على دربه مما عرض الولايات الشرقية للوقوع فريسة سهلة فى يد الفرس. ورغم أن الإمبراطور هرقل Heraclius الذى اعتلى العرش الإمبراطورى عام ٦١٠م، ونجح فى هزيمة الفرس سنة ٦٢٧م، إلا أنه اتبع سياسة دينية اضطهادية فاقت كل ما سبقها على يد نائبه فى مصر "قيرس" المعروف باسم "المقوقس"، لإكراه المصريين على اتباع المذهب الجديد الذى ابتدعه والذى عرف بمذهب "المشيئة الواحدة Monothylite" "المونوثيليتية"، واضطر بطريرك الإسكندرية الأرثوذكسى

إلى الفرار للإحتماء بالرهبان فى صحراء مصر، وترك هذا بالتالى أثره على تعيين أساقفة جدد للكنيسة الإثيوبية التى ظلت على ولائها الكامل لكنيسة الإسكندرية ومذهبها العقيدى، حتى إذا دخل المسلمون مصر، عاد البطريرك بنيامين إلى بيعته ومارس سلطانه الرعوى الروحى فى حرية كاملة، وباشرت الكنيسة السكندرية إشرافها الكنسى ورعايتها الروحية للكنيسة الإثيوبية طيلة أربعة عشر قرناً من الزمان [من السابع إلى العشرين] حتى عام ١٩٥٨.

الفصل السادس

مصر والعرش البيزنطى

الفصل السادس

مصر والعرش البيزنطى

"لو أنا سألنا أيًا من الأباطرة الرومان عن العلاقة الوثيقة التى تربط مصر بالإمبراطورية، لأجاب على الفور: القمح والنقود".

بهذه العبارة البليغة يصف المؤرخ "جونز" ^(١) A. H. M. JONES طبيعة العلاقة الوثيقة بين مصر والإمبراطورية الرومانية سواء عندما كانت روما القديمة على ضفاف التبرير هى حاضرة الرومان، أو بعدما انتقلت إلى "روما الجديدة" "القسطنطينية" على شطآن البسفور. وهذه حقيقة نلمسها فى الوثائق الرسمية المعاصرة، وكتابات مؤرخى ذلك الزمان، فقد أصدر تييريوس يوليوس إسكندر TI BERIUS IULIUS ALEXANDER والى مصر، فى السادس من يولييه عام ٦٨ للميلاد، منشوراً جاء فيه "اننى مهتم إهتماماً شديداً بأن تظل الحال فى مصر هادئة، حتى تسهم بنشاط فى التموين السنوى، وفى الرخاء العظيم للعصر الراهن" بينما يذكر تاكيوس TACITUS أن أوغسطس أوكتافيانوس "عزل مصر مخافة أن يحتلها أحد، فيحصر إيطاليا بمجاعة"، ويعلل ذلك - إلى جانب الأسباب العسكرية بأن "مصر غنية بالقمح". وقد تحقق هذا بصورة عملية عندما زحف فسباسيانوس FLAVIUS VESPASIANUS عام ٦٩، إلى الإسكندرية بسرعة، عقب انكسار جيوش منافسه على العرش، فيتيلليوس VITELLIUS وذلك حتى يرهق روما بالمجاعة، لاحتياجها إلى الموارد الأجنبية.

ويقر الخطيب الرومانى الأشهر بلينيوس Plinius هذا الأمر، بقوله صراحة "أن مدينتنا (روما) لا تستطيع أن تطعم نفسها أو تقيم أودها دون ثروة مصر" *urbem nostram nisi opibus Aegypti ali sustentarique non posse* المؤرخ ديون كاسيوس Dio Cassius بثروة مصر ووفرة قمحها، ويقول يوسيفوس Josephus "أنه فضلاً عن الأموال التى تمد مصر بها روما، فإنها تعد أقيم جزء فى الإمبراطورية بسبب القمح الذى ثمنها به" ^(٢).

(1) Egypt and Rome, (in Legacy of Egypt, p. 283).

(٢) للوقوف على هذه التفاصيل راجع، عبد اللطيف أحمد على، مصر والإمبراطورية الرومانية فى ضوء الأوراق البردية، ص ٥٢ - ٥٣، حاشية ٢، ص ١٣٩ - ١٤٠.

وبمرور الزمن، راحت أهمية مصر الاقتصادية تزداد بالنسبة للإمبراطورية، وبالتالي من الناحيتين السياسية والعسكرية، ولدينا من النصوص الباقية من القرن الرابع الميلادي ما يؤكد ذلك، ففي ثلاثينيات ذلك القرن، وإبان اشتداد الصراع العقيدى بين المسيحيين وأنفسهم، حول ولادة "المسيح و"خلقه"، و"مساواته" في الجوهر مع الآب أو "مشابهته"، وظهور النيقية و"الآريوسية"، وحيرة الإمبراطور قسطنطين العظيم Constantinus I (٣٠٦ - ٣٣٧) بين هؤلاء وأولئك، بلوغاً إلى تحقيق أولى قواعد الفكر السياسى الرومانى القاضية بسيادة الإمبراطور المطلقة^(١) أقدم هذا الإمبراطور على إصدار قراره بنفى أثناسيوس A thanasius الأسقف السكندرى (٣٢٨ - ٣٧٣) إلى غالة عام ٣٣٥ فور سماعه بأنه يحاول أحداث مجاعة في العاصمة الجديدة للإمبراطورية القسطنطينية، فقد تلقى قسطنطين أنباء تفيد بأن أثناسيوس، قد هدد بمنع وصول شحنة القمح من الإسكندرية إلى القسطنطينية. ويقول الأسقف السكندرى عن ذلك بنفسه "اشتعل على الفور غيظ الإمبراطور، واشتد حنقه، وأمر بنفى إلى غالة دون أن يسمع منى دفاعاً"^(٢). والأسقف يعبر بذلك أصدق تعبير عما كان يخلج في صدر الإمبراطور، فنحن الآن في عام ٣٣٥ ولم يكن قد مضى على تدشين العاصمة الجديدة أكثر من خمسة أعوام فقط، ولم يكن قسطنطين يسمح لأحد مهما تكن منزلته أن يصيب العاصمة بمجاعة قد تؤدي، بل لابد مؤدية إلى ثورة شعبية عارمة لا تعرف عواقبها، ومن هنا لم يحاول الإمبراطور حتى التحقق من صدق هذا الإتهام من عدمه، ونفى الأسقف على الفور.

لقد كان على مصر أن تقدم للقسطنطينية سنوياً، ما يتراوح بين ثمانية وتسعة ملايين أردب من القمح^(٣) هذا إلى جانب الجزء الخاص من مرتبات موظفى الإدارة الرومانية العاملين في مصر والذي كان يدفع عيناً أى من القمح، لذا ليس غريباً أن يكون هناك جهاز خاص بالقمح يعرف بـ"إدارة الميرة"، يتولى متابعة

(١) للمزيد من التفاصيل عن هذا الصراع العقيدى، انظرى كتابنا: الدولة والكنيسة، الجزء الثانى، ص ١٥٥ - ٢٥٤، وراجع الفصل الثالث من هذا الكتاب.

(٢) انظر: ATHANAS. Apol. C. Arian. 87.

(٣) انظر SOCRAT. Hist. Eccl. II, 13، وراجع أيضاً:

Johnson & West, Byzantine Egypt, pp. 234, 236.

المحصول منذ جنيته حتى وصوله إلى العاصمة الإمبراطورية، وأن يحظى هذا الجهاز بعناية خاصة وفائقة، على عهد الإمبراطور جوستيان^(١) Justiniauns (٥٢٧ - ٥٦٥)، الذي كان يعنيه في المقام الأول أن يؤمن حاضرة ملكه من أية اضطرابات ناتجة عن نقص للمؤن، أثناء إنشغاله الكامل بحروبه الاستردادية في الغرب، وأن يوفر لخزائنه الأموال اللازمة لاستمرار هذه الحروب. وليس غريباً أيضاً أن يظل هذا الاهتمام بقمح مصر، بيدن أباطرة بيزنطة حتى القرن السابع ميلادي، عندما دخلها العرب فاتحين، وضموها إلى سلطانهم، لتفقد الإمبراطورية بذلك - على حد قول شارل ديبل^(٢) Charles Diehl قبو الحنطة الذي لا ينضب له معين.

لهذا .. ولأهمية مصر العسكرية، بحكم موقعها الاستراتيجي الممتاز، اختلفت نظرة الأباطرة الرومان تجاه مصر، عن تلك التي نظروا بها إلى قريناتها من الولايات الرومانية الأخرى. وكان هذا باعثاً قوياً لاختلاف آراء المؤرخين، حول وضع مصر الفريد داخل الإمبراطورية الرومانية، فنتيجة للهزيمة التي لحقت بالملكة كليوبترا السابعة Cleopatra VII (٦٩ - ٣٠ ق. م.)، آخر ملوك البطالمة في مصر، والقنصل الروماني ماركوس أنطونيوس Marcus Antonius (٨٢ - ٣٠ ق. م.) في موقعة أكتيوم (سنة ٣١ ق. م.) على يد زميله أوكتافيانوس أوغسطس (٦٣ ق. م. - ١٤ م.) Octavianus Augustus أمست مصر على هذا النحو ولاية رومانية. وإن كان تعبير "ولاية" لم يلق القبول من جانب نفر من الدارسين، الذين استندوا إلى عدد من الحقائق كان في مقدمتها العبارة التي وردت على لسان أوكتافيانوس، والمدونة في السجلات الرسمية، متمثلة فيما يعرف بـ "أثر أنقرة" Monumentum Ancyranum والتي تقول "ضممت مصر إلى سلطان الشعب الروماني".

(1) Ibid. p. 236.

(2) Byzantium, Greatness and Decline, p. 83.

ومن المعروف أيضاً أن هذا الوضع ظلت مصر تتمتع به في أعين قادة المسلمين الأوائل، فعندما نجح البيزنطيون في استعادة أجزاء من مصر ثانية على عهد الخليفة عثمان بن عفان، استدعى هذا الخليفة عمرو بن العاص ليرمي البيزنطيين به من جديد لسابق خبرته بحربهم، ونجح عمرو في مهمته واسترد مصر إلى سيادة الدولة الإسلامية، فلما أراد الخليفة عثمان بن عفان أن يبقى على مصر واليها عبد الله بن سعد بن أبي السرح، ويبقى على عمرو بن العاص إلى جواره قائداً للجند، قال عمرو مقولته المشهورة، لا أقبل أن أكون كمن يمسك البقرة من قرنيها ويغري ياحبها" وهذا إشارة إلى رخاء مصر.

وهذه العبارة لا تحمل فى طياتها ولا يسبقها كلمة "ولاية"، بينما يتحدث أوكتافيانوس فى فقرة تالية لذلك، عن احتمال تحويل أرمينيا الكبرى إلى ولاية، حيث يقول: "كان فى وسعى أن أجعل من أرمينيا الكبرى ولاية بعد مقتل ملكها أرتاكسيس Armeniam maiorem interfecto regeius Artaxe cum possem . facere provinciam

كما أن السجلات الرسمية الأخرى المعاصرة، لم يرد فيها اسم مصر مقروناً بكلمة ولاية، بل جاءت على هذا النحو: "أوغسطس ... قدم (هاتين المسلتين) هدية منه لإله الشمس (شكراً على) إخضاع مصر لسلطان الشعب الرومانى" (١).

Augstus ... Aegypto in potestatem populi Romani redacta soli donum dedit.

وزاد من تدعيم هذا الاتجاه عند هذا النفر من الدارسين، ما حدث فى عام ٢٧ق.م عندما قسمت الولايات الرومانية بين ولايات تابعة للسناتو، أى ولايات سناتورية، وأخرى تابعة للإمبراطور، وكانت مصر فى عداد هذه الأخيرة.

وكان لابد أن تحظى مصر، باعتبارها مخزناً للغلال، ومورداً للأموال بنظام للحكم يختلف منذ الوهلة الأولى عنه فى سائر الولايات الأخرى، فتم اختيار حاكمها من بين طبقة الفرسان، ولم يكن من الطبقة السناتورية، كما جرى التقليد بذلك. ولم يكن يحمل — كما يحمل قرناؤه من حكام الولايات الأخرى، لقب "بروقنصل" Proconsul أو "بروبرايٲور" Proprætor لكنه حمل لقب "حاكم عام" أو "وال" (برايفكتوس) Præfectus، وسمى حاكم عام الإسكندرية ومصر Præfectus Aegypti وحرّم على رجال السناتو زيارة مصر، إلا بتصريح خاص من الإمبراطور، وذلك لعدم الثقة فيهم، والخوف من أن يدفع الطموح أحدهم إلى الاستقلال بمصر، معتمداً على وفرة مواردها ومناعة اقتحامها لو أحسن تحصين مداخلها. وقد عبر عن ذلك صراحة المؤرخ "تاكيتوس" Tacitus بقوله

(١) للوقوف على تفاصيل هذه الآراء والآراء المعارضة، والمناقشات التى دارت حول هذه الناحية، راجع: عبد اللطيف أحمد على، المرجع السابق، ص ٤٧-٥٢.

"... فمنذ أيام أوغسطس المؤله، تولى مصر والقوات اللازمة لإخضاعها، فرسان رومان فى منزلة الملوك، هكذا رأى من المصلحة أن يضع تحت سيطرته (المباشرة) ولاية عسيرة المدخل، وفيرة الغلال، متنافرة الأهواء، سريعة الهياج..."^(١).

على أن هذا الوضع الذى عد متميزاً لمصر عن سائر الولايات الرومانية الأخرى، خاصة تلك التى أمست تابعة للسنانو، لم يشفع لروما عند مصر، التى أدركت أنها فقدت مكانتها فى الساحة الدولية، كدولة ذات سيادة فى ظل البطالمة. وبانت ولاية تدور فى فلك روما، ولم يغب عن ذهن مصر أنه فى الوقت الذى كانت هى فيه قاعدة لإمبراطورية عريضة فى البحر المتوسط هى إمبراطورية البطالمة، حاضرتها فى الإسكندرية، كانت روما ما تزال جمهورية محلية فى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد وأوائل القرن الثالث. وزاد المرارة فى خلق مصر، انتقال عاصمة الإمبراطورية إلى القسطنطينية ولادة القرن الرابع الميلادى على يد قسطنطين الذى دشنها فى الحادى عشر من مايو عام ٣٣٠، فبدت على هذا النحو، إلى جوار الإسكندرية، صاحبة القرون السبعة من عمر الزمن وفى عينيها، قزماً تتضاءل هامته.

ولعل هذه النظرة راحت تزداد، وتسمو مصر بنفسها، بعد أن شهدت الإسكندرية قيام هذه المدرسة اللاهوتية التى حملت عبء الدفاع عن المسيحية، على النحو الذى عرضنا له من قبل، بحيث أضحت الإسكندرية القبة التى تتجه إليها أنظار الأسقفيات الأخرى والكراسى الرسولية فى الإمبراطورية، تنتظر منها القول الفصل فى قضايا اللاهوت، والمسائل الكريستولوجية التى ثار الجدل حولها على امتداد القرنين الرابع والخامس الميلاديين^(٢).

ورغم كل هذا فإن مصر لم يذهب من مخيلتها أبداً أن حضارتها سبقت حضارة الرومان بعدة قرون، ولم تنس الإسكندرية فى يوم من الأيام أنها كانت

(١) راجع تفاصيل ذلك فى تاريخ الحضارة المصرية، المجلد الثانى، مصر فى عصر الرومان، بقلم دكتور إبراهيم نصحي، ص ١١١-١١٢؛ مصطفى العبادى، مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربى، ص ١٥٣ - ١٦٣؛ عبد اللطيف أحمد على، مصر والإمبراطورية الرومانية، ٥٠-٥٣.

(٢) راجع الفصل الثالث

عاصمة البطالمة. ووجد المصريون في العقيدة الجديدة المسيحية، مؤثلاً يلتقون حوله، وسلاحاً يشهرونه في وجه سلطان روما الوثنية أو حتى المسيحية بعدما تحولت الإمبراطورية إلى هذه العقيدة وخالف إيمانها إيمان رعاياها في مصر. وكلما ازدادت حدة الاضطهاد عنفاً، والذي كان في جوهره اضطهاد سياسياً^(١). ازداد المصريون تمسكاً بعقيدتهم وتشبثاً بها، والتفوا حول أسقف الإسكندرية، العاصمة، وأعطوه كل تأييدهم باعتباره ممثلاً لآلامهم، معبراً عن آمالهم، تجاه بطش السلطة الرومانية. ووجدت كنيسة الإسكندرية بدورها، في جماعات الرهبان الذين ازدادت أعدادهم آنذاك بصورة واضحة، قوة لا يستهان بها في مواجهة السياسة التعسفية للحكم الروماني^(٢). وليس أدل على ذلك مما يقوله "بودج" Budge من أن هذا الجمع الضخم من الرهبان المصريين، يشكل جيشاً حقيقياً، وقوة كافية لمقاومة أى إجراء غير شعبي، قد تصدره الحكومة الإمبراطورية^(٣) ولعل ما أقدم عليه الإمبراطور فالنز Valens (٣٦٤ – ٣٧٨)، بعد وفاة الأسقف السكندري أثاناسيوس Athanasius (٣٧٣) من إصدار أوامره باقتحام الأديرة، وتعقب الرهبان ومطاردتهم خاصة رهبان وادي النطرون^(٤) الذين كانوا خير عون لكنيسة الإسكندرية في صراعها مع أساقفة القسطنطينية وأباطرتها، لهو دليل عملي يؤكد مدى الدور الذي قاموا به في الفترة المبكرة من العصر البيزنطي.

ولما كان هؤلاء الرهبان مصريين خلصاء، لم يتأثروا باليونانية لغة ولا الهلنستية ثقافة، وظلوا على الولاء للغتهم الأصلية وثقافتهم المصرية، فقد نظروا أيضاً من هذه الزاوية، نظرة الكراهية لهؤلاء المضطهدين باعتبارهم أجانب عن هذه البلاد، دخلاء يمثلون سيادة غريبة مقيتة، أثقلت كواهلهم بالضرائب، وهي الآن تحاول صرفهم كرها عن عقيدة وجدوا فيها العزاء، عن واقع القسوة الذي يعيشون، من جراء الحروب الأهلية، والأزمات الاقتصادية الطاحنة التي كانت تكابدها

(١) راجع كتابنا، بيزنطة بين الفكر والدين والسياسة، الفصل الأول

(2) PALLAD. Hist. Laus. 34 – 36.

(3) Budge, Stories of the holy Fathers, p. 51.

(4) SOCRAT. Hist. Eccl. IV, 20.

وأيضاً: SOZOM.hist. eccl. VI. 20. راجع الفصل الرابع.

الإمبراطورية فى النصف الثانى من القرن الثالث للميلاد، وعانت مصر بصفة خاصة من جراء هذا التدهور الاقتصادى والانهييار السياسى.

وكان أمراً طبيعياً، إزاء هذه النظرة المتبادلة بين مصر والإمبراطورية؛ الأولى باعترازها بماضيها الحضارى ومكانتها السياسية وأهميتها العسكرية وثروتها الاقتصادية ومركزها الفكرى المتميز فى دنيا اللاهوت، وكراهيتها للرومان باعتبارهم أصحاب الدور الرئيسى، والمصلحة الحقيقية فى تخليها كارهة عن هذه المكانة، والثانية بحرصها على السيادة على هذه "الولاية" الغنية بقمحها وأموالها، لتوفير الدخل للخزانة ولإطعام شعب روما، ثم من بعد القسطنطينية، كان طبيعياً أن يكون لمصر فى كثير من الأحيان دور أساسى فيما يحدث فى العاصمة الإمبراطورية من تيارات سياسية واضحة أو خفية وخلافات عقيدية جذلية وتقلبات اقتصادية.

لذا كان على الأباطرة حتماً مقضياً أن يضمنوا ولاء مصر الكامل، وهدوء الأمور فيما إذا ما شاءوا أن يتجنبوا حدوث مجاعة فى العاصمة قد تودى بعرشهم، خاصة إزاء حصص القمح المجانى التى كانت توزع فى روما أولاً ثم القسطنطينية، وليس أدل على ذلك من هذا أن النظام ظل سارياً حتى عهد الإمبراطور هرقل Heraclius (610 - 641) عندما تم الغاؤه بعد أن اجتاحت الجيوش الفارسية الولاية الشرقية للإمبراطورية واستولت على مصر عام 616، ففقدت بيزنطة بذلك قبو الحنطة، الذى كانت تطعم به عاصمتها من جوع.

وإذا كان هذا الحرص من جانب الأباطرة يبدو أمراً رئيسياً فى سياستهم تجاه مصر، فإنه كان يزداد بصورة واضحة، إبان الأزمات السياسية الداخلية، التى كانت تتعرض لها الإمبراطورية من حدوث تنافس على العرش بين الطامحين إلى اعتلائه، إذ يستبق المتنازعون من حول العرش على الفوز بتأييد مصر، وضمان الفوز بها باعتبارها مفتاح الطريق الآمن إلى سدة الحكم فى روما والقسطنطينية. وكان هذا واضحاً تماماً منذ بواكير تحول مصر كارهة إلى السيادة الرومانية.

ففى عام 68 للميلاد، قتل الإمبراطور نيرون Nero (54 - 68م) وتبع حادث الاغتيال هذا اندلاع الاضطرابات داخل الإمبراطورية، وكان السبب الرئيسى فى ذلك هو تدخل الجيش فى السياسة ضارباً عرض الحائط بسلطات

السناتو الروماني، مجلس الشيوخ الجريح، وإقدامه على اختيار الأباطرة، حتى أصبحت هذه السنة (٦٩م) وهي التي أعقبت مقتل نيرون، تعرف بـ "السنة الشهيرة للأباطرة الأربعة"، وهي التي علمت الجيش الروماني أنه من الممكن أن يوجد الإمبراطور في أي مكان خارج روما ^(١). وكان من بين هؤلاء الأربعة، فسباسيانوس قائد الفيالق الرومانية في سوريا، الذي بقي مركزه مزعزعا بعد إعلان نفسه إمبراطوراً، إلى أن أعلن والي مصر والقوات الرومانية في الإسكندرية وقوفهم إلى جانبه. ومن ثم لم يتوان فسباسيانوس عن الزحف مباشرة إلى الإسكندرية، "ليحصر روما بمجاعة" — على حد تعبير تاكيتوس — وذلك بمنع إرسال القمح من الإسكندرية إلى روما، والذي حان وقت شحنه، فيضطر منافسه فيتاليوس إلى الاستسلام. وعلى الرغم من أن هذا الأخير ظل يمارس سلطانه حتى الحادي والعشرين من ديسمبر عام ٦٩، إلا أن الإمبراطور فسباسيانوس أعلن أن بداية حكمه تقع في أول يولية من العام نفسه، وهو التاريخ الذي أعلن ، والي مصر وفيالقها العسكرية تأييدها له ^(٢).

ولم يكن هذا التأييد قاصراً على العناصر الرومانية وحدها — الوالي والجنود بل امتد إلى الجموع، التي رأت في هذه الأحداث فرصتها السانحة كي تشفى غليلها بتزعيم حركة التمرد ضد غريمتها روما، وتمثل هذا في الاستقبال الحافل الذي قوبل به فسباسيانوس على مشارف الإسكندرية. وإن كان سرعان ما خاب أمل السكندريين فيه، بعد أن وجدوا فيه "رومانياً" حريصاً على تحصيل الضرائب كاملة كغيره من الأباطرة ^(٣).

ومع اقتراب القرن الثاني من نهايته، وازدياد وطأة الضرائب على كواهل الأهالي وتعسف الإدارة المالية الرومانية في مصر في معاملة دافعي الضرائب، واضطرار أعداد من هؤلاء إلى هجران أراضيهم والفرار إلى المدن الكبرى، بحثاً

(1) Jones, Costantine, p. 2; the decline of the ancient World, pp. 13 – 14.

(2) Dodley, the civilization of Rome, pp. 166 – 167.

وكان هؤلاء الأباطرة الأربعة هم "جلبا" Galba في أسبانيا، وأوتو Otho في روما، الذي قتله الحرس البرائتوري الذي اختاره من قبل، ورفع على العرش بدلاً منه فيتاليوس. أما الرابع فهو فسباسيانوس.

(٣) للمزيد من التفاصيل، راجع عبد اللطيف أحمد علي، مصر والإمبراطورية، ص ١٣٩ – ١٤٤. ويعتبر دكتور عبد اللطيف، أن تييريوس إسكندر الوالي كان مصرياً، حيث ولد بالإسكندرية، وشغل منصب مدير عام "ابيستراتيجوس" منطقة طيبة عام ٤٢.

عن حياة أفضل، أو الاتجاه إلى قطع الطرق واللصوصية، وخاصة بعد أن ساهمت الخدمات الإلزامية التي فرضتها الإدارة الرومانية على المصريين دون أجر، وتمثلت في إقامة الجسور وشق القنوات وما إلى ذلك، في إزدياد السخط العام لدى المصريين تجاه الحكم الروماني. لذا نجدهم بكل قواهم يعطون تأييدهم الكامل لأفيديوس كاسيوس Avidius Cassius الذي أعلن نفسه إمبراطوراً في مصر وذلك عام ١٧٥، على عهد الإمبراطور الفيلسوف ماركوس أوريليوس Marcus Aurelius (١٦١ - ١٨٠). ورغم أن كاسيوس قد اغتيل بعد عدة شهور على يد أحد أعوانه، إلا أن هذه الأحداث، كانت تشير إلى خطورة الموقع الاستراتيجي والأهمية الاقتصادية لمصر، دل على ذلك حضور الإمبراطور ماركوس أوريليوس إلى مصر في السنة التالية مباشرة (١٧٦)، وتقربه إلى المصريين بإعلان العفو العام.

وقد توالى زيارات الأباطرة الرومان لمصر، خلال القرن الثالث الميلادي، للإبقاء على شقى العلاقة "القمح والنقود" موصولاً. فقدم إليها سبتيوس سفروس Septimius Severus في أوائل عام ٢٠٠، وابنه كاراكلا Caracalla سنة ٢١٥، وسفروس إسكندر Severus Alexander عام ٢٢٩. وأعلنت مصر في عام ٢٦٠ اعترافها بالوالي إيميليانوس إمبراطوراً، وإن كان لم يقدر له النجاح. وفي سبعينيات القرن الثالث قدم الإمبراطور أوريليان Aurelianus (٢٧٠ - ٢٧٥) إلى مصر، ليستعيد نفوذه فيها، بعد أن تمكن من إيقاع الهزيمة بالتدمريين وملكتهم زنوبيا Zenobia أما قائده الذي تركه في مصر، وهو بروبوس Probus لتأمين الحدود الجنوبية، فقد تمت المناداة به إمبراطور في عام ٢٧٦ بعد وفاة أوريليان. وتمكن من اعتلاء العرش الروماني، وحكم الإمبراطورية طيلة ست سنوات آتية. واضطر الإمبراطور دقلديانوس Diocletianus (٢٨٤ - ٣٠٥) إلى المجيء إلى مصر بنفسه، في تسعينيات القرن الثالث، للإشراف بنفسه على إخماد الثورة العارمة التي أشعلها دوميتيوس دوميتيانوس Domitius Domitianus الذي أعلن من نفسه إمبراطوراً، إلى أن تمكن دقلديانوس من القضاء عليه.

وكان تحول مصر إلى المسيحية، وتباعدها العقيدى عما تدين به القسطنطينية عاملاً أضاف الكثير من المرارة إلى نفوس المصريين، الذين رأوا في كنيسة القسطنطينية التي يدعمها الأباطرة بكل قواهم، وعن طريق قوانين المجامع

الكنسية المسكونية، منافساً خطيراً جديداً لكنيسة الإسكندرية، التي تسبق قرينتها بثلاثة قرون سويماً. وآلم شعورهم ما قررته هذه المجامع من احتلال أسقفية القسطنطينية، للمرتبة الثانية بعد روما مباشرة، متعالية بذلك على الإسكندرية (١). لذا تجمعت هذه العوامل جميعها، المرارة السياسية، القهر الاقتصادي، والخلاف العقيدى، والنزاع حول المكانة، لتزيد من تعميق النظرة المتبادلة بين الإمبراطورية ومصر، الأولى بحرصها - كما أسلفنا - على القمح والنقود .. والثانية بمحاولة رد الاعتبار وإثبات الذات.

ففى عام ٣٥٠ للميلاد قتل قنسطانز Constans إمبراطور النصف الغربى من الإمبراطورية (٢) على يد أحد قادته ويسمى ماجننتيوس Magnentius ويعود إلى أصول جرمانية، وأعلن نفسه إمبراطوراً فى الغرب بعد تغلبه على منافسيه، الذين دفعهم نجاح تمرده إلى الإقدام على مثل عمله (٣). وبعث إلى إمبراطور النصف الشرقى قسطنطيوس، يطلب إليه اقرار الأمر الواقع واعتباره إمبراطوراً شريكاً، غير أن قسطنطيوس رفض هذه المساومة، وصمم على أن يعيد من جديد توحيد شطرى الإمبراطورية تحت سيادته، وأعد نفسه لحرب خصمه وقاتل أخيه.

وكان ماجننتيوس يدرك جيداً القيمة الحقيقية لمصر فى هذا الصراع المرتقب بينه وبين قسطنطيوس، وداعبته الآمال بنجاح مسعاه فى ضم مصر إلى جانبه، خاصة وأن المصريين وكنيسة الإسكندرية، كانوا يحملون العداء للإمبراطور الشرعى، بسبب الخلاف العقيدى الناشب بينهم وبين القسطنطينية، فبينما تدين هذه

(١) للمزيد من التفاصيل عن هذه العلاقات العدائية بين كنيسة القسطنطينية والإسكندرية، خصص الباحث الجزء الخامس من كتاب - الدولة والكنيسة، للحديث عن الصراع الكنسى على الزعامة.

(٢) كان الإمبراطور قسطنطين العظيم قد أقدم قبل وفاته فى سنة ٣٣٧ على تقسيم إدارة الحكم فى الإمبراطورية بين أبنائه الثلاثة، فذهب أكبرهم، قسطنطين الثانى، بغالة وبريطانياً وأسبانيا، وساد أصغرهم قنسطانز على داشيا ومقدونيا وياتونيا وأفريقيا. وتملك ثالثهم قسطنطيوس تراقيا وبونطس وآسيا والشرق. وبعد مضى ثلاث سنوات، نشبت الحرب بين الأخوين الأكبر والأصغر. وتم قتل أولهما .. فاستولى قنسطانز على أملاكه وأصبح سيداً لتلتى الإمبراطورية.

(٣) للوقوف على تفاصيل فوضى هذه الحروب الأهلية - راجع:

SOCR hist. Eccl. II. 25, 28, 32; SOZOM. hist. Eccl. IV, 4.

بالأريوسية، القائلة "بخلق" المسيح، كانت الإسكندرية قائمة على الإيمان بالنيقية، المبنية على "ولادة" المسيح، و"مساواته للآب في الجوهر" (١).

أما القضية في جوهرها .. فكانت عداً شخصياً بين الإمبراطور والأسقف السكندري مرجعه الخلاف الفكري العميق بين الدولة والكنيسة. فالفكر السياسي الروماني كان يقوم على سيادة الإمبراطور المطلقة على كل رعاياه في الأمور، وكما هو الحاكم المدني والقائد العسكري .. فهو أيضاً الكاهن الأعظم Pontefix Maximus في الوثنية، والأسقف الأعلى ونائب المسيح على الأرض في المسيحية .. ومن ثم كان الفكر السياسي الروماني يرفض تماماً وجود كيان مستقل داخل سلطان الدولة، أو بتعبير آخر دولة داخل الدولة. وكان أمراً ضرورياً أن يصطدم مع الفكر الكنسي القائم على أن هناك "مالقيصر" وهناك "مالله" وقد رأى الإمبراطوران قسطنطين العظيم وابنه قسطنطيوس في الأسقف السكندري أثناسيوس، وموقفه تجاههما، خروجاً على الفكر السياسي الروماني، فأقدم كل منهما على نفيه، الأول عام ٣٣٥، والثاني سنة ٣٣٩، وليس أبلغ على الدلالة على مدى هذا العدا، مما جاء على لسان قسطنطيوس، في حديثه مع ليبريوس Liberius أسقف روما وهو يحاوره (٢) "ليس هناك نصر واحد من الذي تحقق لي ولا حتى ذلك الذي لم يكن متوقفاً على ماجننتيوس، يعدل عندي طرد هذا الوغد (يعني أثناسيوس) من شركة الكنيسة".

وقد ساعد الكنيسة بصفة عامة خلال القرن الرابع، وأثناسيوس بصفة خاصة آنذاك على تحقيق شيء من النجاح في صراعهما مع الدولة، وجود جاهلين أو ربما ثلاثة على عرش الإمبراطورية، إذ كان كل فريق يحرص على أن يستقطب إلى قضيته، هذا الإمبراطور أو ذاك. وفي مثالنا هذا الذي نضربه، لقي الأسقف السكندري العون من إمبراطوري النصف الغربي على التوالي، الأخوين قسطنطين الثاني وقنسطانز، لقضاء فترتي نفيه الأولى (٣٣٥ — ٣٣٧) والثانية (٣٣٩ — ٣٤٦)، هناك، ولتمسك الغرب بالإيمان النقي، وربطه بين هذا المعتقد وأثناسيوس

(١) راجع الفصل الثالث.

(2) THEOD. hist. eccl. II, 13.

باعتباره المدافع عنه، ومسايرة عاهلى الغرب لرعاياهم بعد أن أنقلب القول الذائع على رأسه فلم يعد "الناس على دين ملوكهم، بل أصبح الملوك على دين ناسهم" !!، وذلك لعدم معرفة هؤلاء الملوك بشيء من كنه هذا الخلاف العقيدى الدائر حول المسيح، ولتحقق سيادتهم بمقتضى الفكر السياسى الرومانى على أقاليمهم.

لذا لم يكن غريباً أن يكتب قنسطانز إلى أخيه قسطنطيوس فى مطلع سنة ٣٤٤، بشأن أثناسيوس، مهدداً متوعداً، طالباً إليه السماح له بالعودة إلى أسقفية ومعه بولس أسقف القسطنطينية. وجاء فى رسالته "أثناسيوس وبولس فى معيتى والآن عاهد نفسك على أن تعيدهما ثانية إلى كنيستيهما، وأن تعاقب أولئك الذين أساءوا إليهما دون عدالة. وسوف أبعث بهما إليك، ولنن رفضت تنفيذ مشيئتي فكن على يقين أنك ستجدنى هنا .. عندك لأعيدهما بنفسى رغم أنفك (١) .

ولم يغب عن ذهن قسطنطيوس الآن (٣٥٠) أنه أحنى ساعتها للعاصفة رأسه، وأنه كان على وشك أن يفقد عرش الإمبراطورية فى القسطنطينية، بسبب أسقف الإسكندرية، خاصة وهو يعلم علم اليقين أن أخاه وهو يشهر سيف التهديد فى وجهه، كان جاداً فى قوله .. فهو لم يتورع عن قتل أخيه الأكبر قسطنطين الثانى لأربع سنوات خلت (٣٤٠)، وهو على استعداد الآن أن ينفذ وعيده، فى وقت كانت الأحوال العسكرية لقسطنطينيوس على جبهة الفرات، فى غير صالحه، إذ تلقى هزيمة ساحقة على يد الفرس فى أوائل عام ٣٤٤ عند سنجار، فقد فيها عدداً كبيراً من قواته. ولا يستطيع مطلقاً أن ينسى تحدى الأسقف السكندرى له أثناء لقاؤهما فى أنطاكية، فى طريق عودة أثناسيوس إلى الإسكندرية راجعاً من منفاه، فعندما طلب الإمبراطور منه تخصيص كنيسة للأريوسيين فى الإسكندرية، أجابه الأسقف بأنه على استعداد لإطاعة أوامر الإمبراطور شريطة أن يمنح الإمبراطور النيقيين فى أنطاكية نفس الإمتياز. ولا ريب أن هذه الإجابة كانت صدمة عنيفة للإمبراطور، على حد تعبير المؤرخ المعاصر ثيودوريت Theodoretus، عدها قسطنطيوس طعناً فى كرامته (٢) وهيبة المنصب

(1) SOCR. hist . eccl. II. 22

(2) THEOD. Hist. Eccl. II. 9.

الإمبراطورى، وأسرها فى نفسه ولم يبدها له، وأثر السلامة فى وقت لم يكن يمتلك عندئذ طريقاً سواها، وهو يعلم أن أثناسيوس يرد بسيف أخيه عاهل الغرب!.

وها هو قسطنطيوس يواجه فى عام ٣٥٠ ما واجهه قبل ذلك بست سنوات، فقد أدرك ماجننتيوس أن طريقه إلى القسطنطينية محفوف بالمخاطر، وبقاءه على العرش الإمبراطورى هناك غير آمن، إلا أن يضمن وصول القمح من مصر إلى أهالى العاصمة، التى يطمح فى القفز عليها. ومن ثم بعث على الفور باثنين من أعوانه، كلمنتوس Clementus وفالنز Valens إلى الإسكندرية، الباب الذى يُحمل منه القمح إلى العاصمة الإمبراطورية. وقد استقبلهما أثناسيوس — كما يروى هو نفسه "بدموع الحزن على الإمبراطور الراحل" ^(١) ومع أن الرجلين بذلا محاولات يائسة، لضمان تأييد مصر لسيدهما، وهجران جانب قسطنطيوس الذى يمارس سياسة العنف لغرض عقيدة معينة يرتضيها، إلا أن الوفد باء بالخسران، وكان هذا شيئاً طبيعياً، فلم يكن من المعقول — كما يحدث أثناسيوس — "أن يصافح يدا امتدت لتقتل الرحمة والتقى" ^(٢). ولا غرو فقد علمنا مدى الصلة الوثيقة التى كانت تربط الأسقف السكندرى بالإمبراطور القاتل.

ولم يكن قسطنطيوس أقل حرصاً من ماجننتيوس، على ضمان استمرار بقاء مصر إلى جانبه، خاصة وأن موقفه كان أكثر من منافسه سوءاً. فهو يستعد لحرب فى الغرب ضد مدعى العرش هذا، بينما القوات الفارسية تتحين الفرصة للهجوم على أنطاكية، التى ظلت محط آمالها عدة قرون، وهو لا يعلم متى ستنتهى هذه الحروب فى الغرب وقد طالبت فعلاً إلى ثلاث سنوات. وعليه أن يضمن لعاصمته خلال غيابه، أسباب الهدوء فيها، ولهذا فقد حمل أمين بلاطه باللاديوس Palladius رسالة إلى الأسقف السكندرى جاء فيها:

"قسطنطيوس أوغسطين المظفر .. إلى أثناسيوس .. لا يخفى
على فطنتك كيف أنى على الصلوات عاكف .. والضراعة، حتى
أحقق بالنجاح كل ما كان ينتويه أخى الراحل قنسطانز،

(1) ATHANAS. Apol. Ad Const. 9.

(2) Ibid. 7.

وسوف تدرك حكمتك بجلاء كيف أنى مغتـم، فقد كُلمت بعد
إذ أتانى نبأ اغتـياله بيد الأوغاد الآثمين. والآن نظرا لأننا على
يقين من أن بعضا يسعى دوما لايقاع الأذى بك والضرار،
منتـهزين فرصة المأساة الأليمة، فإننا قد رأيناـه حسنا أن نبعث
لنـيافتكم هذه الرسالة، نحضك فيها، وأنت بالأسقفية قائـم،
أن تعلم الناس الخلود إلى السكينة، وبالدين يقومون،
ولتشاركهم كما اعتدت الصلوات، فهذا مايتفق ورغباتنا" (١)

والرسالة على هذا النحو، وفي جزئها الأخير، أمر صريح إلى الأسقف
السكندري بالتزام الهدوء، والانصراف إلى أداء الطقوس الكنسية، وحث الجموع
على التمسك بأهداب السلام، فهذا كله فقط هو "ما يتفق ورغبات الإمبراطور".

لقد كان قسطنطيوس يدرك جيداً مدى الأخطار التى تهدد سلطانه فى مصر،
إذا ما أقدم الأسقف على إثارة مشاعر الجموع ضد سلطان الإدارة الإمبراطورية
ولا كان غافلاً عن الأثر الكبير الذى يمكن أن يحدثه الرهبان المصريون بين أهلهم
بإشارة بسيرة من أسقفهم السكندري، ولا غاب عن ذاكرته أن أباه قسطنطين لم يقدم
على تعيين أسقف على عرش الكنيسة السكندرية بعد أمره بنفى أثناسيوس إلى غالة
عام ٣٣٥، وظل العرش الأسقفى فى الإسكندرية شاغراً طيلة عامين حتى عاد
أثناسيوس من منفاه على يد قسطنطين الثانى، وخلال هذين العامين تلقى قسطنطين
رسائل عديدة من الرهبان وفى مقدمتهم أنطونيوس، تلتمس منه إعادة أثناسيوس إلى
كرسيه. وكانت مخيلة قسطنطيوس لا تزال تعلق بها صورة الإسكندرية عندما
جاءتها الأنباء بتعيين "جريجورى الكبادوكى" أسقفا لها خلفاً لأثناسيوس سنة ٣٣٩،
ولم يكن قد مضى على عودة هذا الأخير من منفاه فى غالة أكثر من خمسة عشر
شهوراً فقط، فقد تعرضت المدينة لحالة من الهياج والفوضى، وراح المسيحيون
يعبرون عن سخطهم بعقد الاجتماعات الغاضبة فى الكنائس، وصدرت الأوامر
الإمبراطورية بإنزال أقصى العقوبة بهؤلاء المعارضين، ولم يتمكن جريجورى من
دخول المدينة إلا فى صحبة قوة عسكرية قوامها خمسة آلاف جندى. وقد عبر

(1) ATHANAS. Apol. Ad Const., 22.

أثناسيوس بنفسه عن هذه الحالة في الرسالة العامة Epistola Encyclica التي كتبها إلى عموم الأساقفة وقال فيها ".. وبينما السلام على الأرض سائد، إذا بمرسوم حاكم مصر يعكر الصفو، وينبئ بمقدم الغازي [جرجورى] إلى رعية ليس لديها الرغبة في لقياءه أو الدخول في شركته".

أمام هذا كله لم يكن هناك من سبيل أمام قسطنطيوس إلا أن يكتب مثل هذه الرسالة إلى أثناسيوس، معبراً له فيها عن مودة غير حقيقية، ومطمئناً، ومبدياً فيها في الوقت نفسه رغبة الإمبراطور في أن تظل الأمور في مصر هادئة بعيدة عن الدخول في مثل هذه المشكلات السياسية الدائرة من حول العرش بين كل من قسطنطيوس وما جننتيوس، وقد آتت هذه الرسالة أكلها، فبقيت مصر على ولائها لقسطنطيوس، حتى إذا تحقق له النصر على خصمه سنة ٣٥١، ثم التخلص منه نهائياً سنة ٣٥٣، راح يصفى مع الأسقف السكندري حساباته القديمة. ولم يأت عام ٣٥٦، إلا وكان أثناسيوس قد ارتحل عن الإسكندرية فاراً بنفسه بعد محاولة القبض عليه من جانب جنود الإمبراطور، ملتبساً إلى الرهبان في صحراء مصر، أعوانه وأنصاره، مبتدئاً بذلك رحلة نفيه الثالث.

ولم يمض على ذلك ثمان سنوات، كان أثناسيوس قد عاد فيها إلى الإسكندرية ثم نفى للمرة الرابعة، ثم عاد ثانية^(١)، إلا وأصدر الإمبراطور فالنز Valens (٣٦٤ - ٣٧٨) أوامره بنفى أساقفة النيقية، وفي مقدمتهم أسقف الإسكندرية، فقد كان الإمبراطور أريوسيا متحمساً. وقد أعلن هذا المرسوم في الإسكندرية في الخامس من مايو سنة ٣٦٥، فاندلعت الفوضى في المدينة وعجزت الحامية عن التصدي لها، وزاد الأمر سوءاً أن الثورة لم تقتصر على الثغر وحده، بل امتدت إلى أنحاء مصر كلها كما يعبر عن ذلك المؤرخون المعاصرون^(٢) الذين

(١) بعد وفاة الإمبراطور قسطنطيوس عام ٣٦١ اعتلى العرش ابن عمه جوليان Iulianus آخر أفراد بيت قسطنطين، ولما كان فيلسوفاً وثنياً أتبع في معاملته للمسيحيين أسلوباً عرف باسم "الاضطهاد النحيل" فسمح للأساقفة الذين كان قسطنطيوس قد نفاهم بالعودة ثانية إلى ديارهم، لكنه عاد فأصدر قراراً بنفى أثناسيوس. وكان هذا هو النفى الرابع للأسقف السكندري. فلما قتل جوليان عام ٣٦٣ وخلفه جوفيان Iovianus أعاد أثناسيوس إلى كرسيه في الرابع عشر من فبراير ٣٦٤. راجع تفاصيل هذه الأحداث في كتابنا - الدولة والكنيسة، الجزء الثالث، أثناسيوس، ص ٣١٣ - ٣٦٥.

(2) SOZOM. Hist. Eccl. VI, 21 و HIST. ACEPH. X, 15.

يذكرون أن الناس راحوا يتقاطرون من أنحاء مصر وصحاريها، يعنون جماعات الرهبان، على الإسكندرية، حتى باتت المدينة على وشك الانفجار. وقد شملت الاضطرابات كنائس مصر جميعها، وزاد الأمر عنفاً أن قوات الحامية التي كانت تحت سيطرة الحاكم "فلافيانوس" Flavianus الإليري، كانت غير كافية للسيطرة على هذا الهياج، مما دفع الجموع إلى التمدد في سخطها، وأعلنوا رفضهم للمرسوم الإمبراطوري على اعتبار أن أثناسيوس لا يدخل ضمن دائرة هذا المرسوم. وقد استمرت هذه الثورة في المدينة طيلة شهر كامل، ولم يحاول الحاكم استخدام القسوة في إخمادها، وربما يكون ذلك راجعاً إلى ما قلناه عن قلة الحامية. وكانت ثورة الإسكندرية هذه عام ٣٦٥ خير تعبير عن مدى النفوذ الذي تحقق للأسقف السكندري في نفوس الجموع من شعب الكنيسة والرهبان، تحدياً للسلطة الإمبراطورية وكراهية لها.

وقد اقتنع فلافيانوس أن لا قبل له بمواجهة غضب أهالي الإسكندرية فأعلن أنه قد بعث بتقرير إلى الإمبراطور يعرض عليه الحجج التي قدمها الأهليون باستثناء الأسقف السكندري من قرار النفي الذي صدر به المرسوم الإمبراطوري، ودعا الناس إلى التزام الهدوء حتى يأتيه رد الإمبراطور فالنز، ولا بد أن يكون تقرير حاكم مصر قد تضمن عرضاً وافياً عن هذه الاضطرابات التي شهدتها المدينة على امتداد شهر كامل. غير أن الإمبراطور ازداد اقتناعاً بأن أثناسيوس هو المحرك الأساسي لهذه الثورة وأنه يتحدى بذلك سلطان الإمبراطور، فأصر على ضرورة القبض عليه. لكن الجهاز السري الدقيق للرهبان، تمكن من "تهريب" أثناسيوس من الإسكندرية، كما حدث من قبل، ليبدأ في حمايتهم رحلة نفيه الخامس في الخامس من أكتوبر سنة ٣٦٥.

على أن الصراع من حول العرش في العاصمة الإمبراطورية، دفع فالنز إلى أن يلحق مرسومه ثانية بعد أربعة أشهر فقط، ذلك أن أحد القادة العسكريين ويدعى بروكوبيوس Procopius، انتهز فرصة خلو العاصمة من الإمبراطور الذي كان مقيماً في أنطاكية لإنشغاله في التصدي للقوات الفارسية على جبهة الفرات، وأعلن نفسه إمبراطوراً قرب نهاية عام ٣٦٥، مدعياً أن الإمبراطور الراحل ..

جوفيان قد اختاره من قبل خلفا له، عندما أهداه العبادة الإمبراطورية^(١)، وتمكن بروكوبيوس من أن يجمع قوت كبيرة في فترة قصيرة، مما أصاب الإمبراطور بحالة من "الهلع" — على حد تعبير المؤرخ المعاصر سقراط Socrates^(٢).

والتوقيت الذي اختاره بروكوبيوس لإعلان تمرده على فالنز، وتنصيب نفسه إمبراطوراً في القسطنطينية، يوحي بما لا يدع مجالاً للشك بأنه انتهاز فرصة أحداث الإسكندرية والثورة المندلعة فيها والممتدة إلى "كل أنحاء مصر" حسب روايات شهود العيان، وسخط المصريين على الإمبراطور فالنز، لتعسفه في معاملة أسقف الإسكندرية، ليضمن بذلك وقوف مصر دون تردد إلى جانبه، انتقاماً من فالنز، الذي أسقط في يده، وأبصر حرج موقفه تماماً.

فها هي القسطنطينية قد أمست في قبضة بروكوبيوس، ومصر توشك أن تضيق منه وتؤيد خصمه، فيفقد بذلك الأموال والمؤن اللازمة لمقاومة مدعى العرش، ومواصلة الاستعدادات العسكرية لمجابهة الفرس الذين يتحفزون الآن للقفز على أرمينيا، وليس بمقدوره أن يرسل بجزء من قواته إلى الإسكندرية لإخماد هذه الثورة، ولا بد أن ذكره فالنز كانت تعي تماماً ما وقع من قبل زمن قسطنطيوس وماجنتيوس. وإذ وضع الإمبراطور أمام ناظره كل هذه الاعتبارات، أصدر أوامره على الفور باستدعاء أثناسيوس ليعتلى كرسي أسقفية من جديد، وأعلن ذلك في الإسكندرية في أول فبراير سنة ٣٦٦، بل أمر أحد موظفيه في مصر بأن يخف لاستقبال أثناسيوس. وقام ممثل الإمبراطور بالفعل وخف للقاء الأسقف السكندري وحمايته حتى دخوله الكنيسة^(٣).

ولا شك أن الإمبراطور قد أيقن من خلال تجربته الشخصية، أن وجود أثناسيوس على كرسيه في الإسكندرية، يمارس مهامه الرعوية، تحت سمع الإمبراطور ويصره أفضل بكثير من إبعاده عن بيعته، مما يعطي الفرصة لانصاره بأحداث الشعب في مصر، مما يعود بآثاره السياسية والاقتصادية السيئة على الإمبراطورية، ولعل هذا يفسر لنا كيف أن هذا النفي الأخير لأثناسيوس لم يستمر أكثر من أربعة أشهر فقط.

(1) AMM. MARC. res gest. XXVI, 6.

(2) SOCR. Hist. Eccl. IV, 3.

(3) HIST. ACEPH. XI, 6.

ويعلق المؤرخ الكنسى المعاصر سوزومنوس Sozomenos على ذلك فى
صراحة بالغة بقوله :

"لا بد أن تساور الإنسان الشكوك فى الدافع الذى حداً بفالتز
إلى التصريح لأثناسيوس بالعودة إلى أسقفيته، لا ريب أن ذلك
لم يكن نابعاً من نية صادقة ... لكن لا بد أنه كان يخشى
حدوث الفتنة من جانبى أولئك المتعلقين بالأسقف وهم
كثيرون، مخافة أن يؤدى ذلك إلى الاضرار بالشئون العامة
للإمبراطورية".

ثم يضيف إلى ذلك قوله :

"وانى لعلى يقين أن هذا السبب هو الذى أبقى أثناسيوس على
أسقفيته فى الوقت الذى لقى فيه العنت عدد كبير من الأساقفة
الآخرين"^(١).

وقد أصاب سوزومنوس كبد الحقيقة بقوله هذا، فعبارة "الإضرار بالشئون
العامة للإمبراطورية" ترمز بوضوح إلى الأهمية التى يعلقها أباطرة القسطنطينية
على مصر من الناحيتين الاقتصادية والسياسية .. وهذا يفسر تماماً عبارات
مؤرخنا الأخيرة، القائلة بعودة أثناسيوس إلى بيعته، لتهنئة خواطر المصريين
الناثرين، بينما بقى زملاؤه من الأساقفة الآخرين "النقيين" تحت طائلة النفي. ولم
يكن سوزومنوس وحده الذى أدرك هذه الحقيقة، بل سجلها بقلمه أيضاً المؤرخ
الناقد، المعاصر، والذى كان يعيش فى القسطنطينية — سقراط — فى قوله :

"لقد عاد أثناسيوس إلى الإسكندرية، وحرص الإمبراطور بعد
ذلك على أن لا يعكر صفو السلام هناك. فقد كان يعلم تماماً
قوة تلك الجموع التى تؤيد أثناسيوس، فلم يحاول أن يستثير
غضبهم مخافة أن تتعرض أمور الدولة العامة للأخطار على يد
السكندريين، الذين كانوا بطبعهم جنساً غاضباً"^(٢).

(1) SOZOM. hist. eccl. VI, 12.

(2) SOCR. hist. eccl. VI, 20.

ويدعم هذه الآراء، أن الإمبراطور فالنز لم يقدم على حرب خصمه بروكوبيوس، إلا بعد أن اطمأن إلى عودة الأسقف السكندري إلى كرسيه الأسقي، واستقرار الأمور تماماً في مصر، هذا بالإضافة إلى أنه ظل طيلة سبع سنوات آتية، هي الباقية من عمر أثناسيوس (+ ٣٧٣) لا يحاول الإقدام على التعرض بسوء له مرة أخرى، فقد كان يعلم يقيناً عاقبة هذا العمل الذي يعنى إعطاء الفرصة لحدوث الاضطرابات والفوضى في مصر. بينما امتدت يد عذابه إلى أساقفة النيقية الآخرين.

ومما تجدر الإشارة إليه أن مرسوم الإمبراطور الخاص بنفى أثناسيوس أُنِيع في الإسكندرية في مايو ٣٦٥ .. وهذا للتوقيت يوافق فترة جنى محصول القمح، ثم جاء تأكيد الإمبراطور وأوامره بضرورة القبض على أثناسيوس، بعد حدوث الاضطرابات في الإسكندرية ومصر، في أوائل أكتوبر من العام نفسه، وهو الشهر الذي كان يتم فيه دائماً إرسال شحنة القمح من الإسكندرية إلى القسطنطينية، وهذا يجعلنا نذهب إلى القول أن فالنز كان يسعى جاهداً لإبعاد أثناسيوس عن المدينة في الوقت الذي تجرى فيه الاستعدادات من جانب حاكم مصر لإرسال القمح إلى العاصمة الإمبراطورية، مخافة أن يحرض رعيته على تعطيل وصول هذه الشحنة، فلعلة كان ماثلاً في ذهنه تلك الاتهامات التي بمقتضاها تم نفي أثناسيوس على يد قسطنطين للمرة الأولى عام ٣٣٥. أو لعله خشى أيضاً أن يقدم الناثرون في المدينة على مهاجمة صوامع التخزين في الإسكندرية ونهب ما فيها من حصة العاصمة الإمبراطورية، وقد حدث هذا في بعض الأحيان، يلنا على ذلك أن الأوامر قد صدرت فيما بعد بعدم نقل شحنة القمح المخصصة للقسطنطينية كلها دفعة واحدة من الأقاليم إلى الإسكندرية، بل تنقل على مراحل، بحيث يتم شحنها أولاً بأول إلى العاصمة.

ولعل ما حدث على عهدى كل من ثيوفيلوس وكيرلس أسقفي الإسكندرية خلال النصف الأول من القرن الرابع حول الخلافات العقيدية وانتصار إمبراطور القسطنطينية أركاديوس وابنه ثيودوسيوس الثاني لكنيسة الإسكندرية حتى على أسقف العاصمة، يعد دليلاً عملياً على مدى ما وصلت إليه مكانة مصر عند الإمبراطورية، رضيت أم سخطت، فقد أفلح ثيوفيلوس بسياسته ورهبانه وجماعات البحارة المصريين في القسطنطينية، في الحصول على مؤازرة يودوكسيا زوج

الإمبراطور أركاديوس، ليتحقق له ما أراد من عزل يوحنا ذهبي الفم من منصبه باعتباره راعياً لكنيسة القسطنطينية، رغم السمعة الذائعة والصيت اللاهوتي الذي كان له، والذي فاق به كل معاصريه وكذلك فعل — بالأسلوب نفسه والوسائل ذاتها، كيرلس السكندري ليفلح في استقطاب الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني إلى صفه، وينزل أسقف القسطنطينية نسطوريوس عن عرشه مدافعاً، وإيثبت كيرلس أن قوة الرهبان المصريين ليست فقط داخل مصر، بل أيضاً خارجها في قلب العاصمة الإمبراطورية، بعد أن صاحب معه أثناء إنعقاد مجمع إفسس Ephesus المسكوني عام ٤٣١ نفرًا كبيراً منهم، ألوا دورهم هناك باقتدار. وقد دفع هذا الدور المتعظم للرهبان إمبراطوراً مثل جوستينيان فيما بعد أن يحسب حسابهم — كما يقول أسد رستم^(١) — بعد أن لمس قوتهم المتزايدة بحيث شكلوا جيشاً مستعداً لتنفيذ أوامر البطريرك.

ومع ازدياد حدة الخلاف العقيدى حول طبيعة المسيح بين الكنائس في الإمبراطورية خلال النصف الأول من القرن الخامس الميلادي، والذي ولكب نهاية أسرة ثيودوسيوس على العرش البيزنطي، ووجود فترة طويلة تقترب من ثلاثة أرباع القرن (٤٥٠ - ٥١٨) خلت من وجود أسرة بعينها لتملك زمام الأمور في القسطنطينية، حدث صراع عنيف متعدد الأطراف من حول العرش، شاركت فيه هذه المرة عناصر مختلفة، مثل الإيزوريين، الذين ينتمون إلى منطقة أيزوريا Isouria الجبلية في آسيا الصغرى، والجرمان، الذين هطلوا على الإمبراطورية بعد معركة أدريانوبل سنة ٣٧٨ وهزيمة الإمبراطورية، وإنسياح الجرمان داخلها، بحثاً عن مستقر لهم ومقام على أرضها، وبلوغهم أعلى المناصب العسكرية، وتحكمهم في تعيين الأباطرة وعزلهم في القسطنطينية، كما حدث على يد جايناس Gainas القوطي، ناهيك عن نفوذهم الواسع في البلاط الإمبراطوري في النصف الغربي من الإمبراطورية^(٢).

نقول إنه مع هذه الاضطرابات وتداخل عناصرها وفقدان الإمبراطورية — إلى حين — للنظام السياسي الذي وضعه قسطنطين العظيم لاعتلاء العرش

(١) كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى، ج ١ ص ٣٦٩ - ٣٧٠.

C. M. H. Vol. I, pp. 457- 486

(٢) راجع تفاصيل هذه الأحداث في :

الإمبراطوري، وما صاحبها من حدة النزاع العقيدى، كان لابد أن يكون لمصر دورها الهام خلال هذه الأحداث. ساعد في ازدياد أهميته أن مصر اتخذت لنفسها معتقداً يخالف ما آوت إليه القسطنطينية. فبينما آمنت هذه بطبيعتين فى المسيح، مستقلتين غير منفصلتين، آمنت الإسكندرية بطبيعة واحدة من طبيعتين. وكان طبيعياً إذن أن يقدم المتنافسون على العرش البيزنطى، على إظهار ميلهم وتأييدهم — على الأقل ظاهرياً — لكنيسة الإسكندرية، حتى تطمئن نفوسهم إلى أن مصر بأموالها وقمحها سوف تؤمن ظهورهم فى عاصمتهم، وأن أهلها لن يسببوا لهذا المدعى للعرش قلقاً يذهب بآماله.

وكان هذا واضحاً فى سبعينيات القرن الخامس عقب وفاة الإمبراطور ليو الأول Leo I (٤٧٤)، إذ خلفه حفيده وسميه الثانى، ولما كان طفلاً فى السادسة من عمره فقد تولى أبوه زينون Zeno الوصاية عليه، ثم لم يلبث أن صار إمبراطور شريكاً فى الشهر التالى مباشرة، ليقفز على العرش بعد ذلك بتسعة أشهر إمبراطوراً متفرداً بعد وفاة ابنه الإمبراطور الطفل. إلا أن الأصل الإيزورى الذى يعود إليه زينون كان ستاراً أخفى وراءه الطامحون فى العرش أهدافهم الأساسية. وحيكت المؤامرات من جانب الإمبراطورة الجدة "فرينا" Varina زوجة ليو الأول، وشقيقها باسيليسكوس Basiliscus ضد ابنتها أريادنة Ariadna وزوجها زينون، مما اضطرهما للفرار إلى المناطق الشرقية من آسيا الصغرى، فأتاح ذلك الفرصة أمام باسيليسكوس لاعتلاء العرش فى يناير ٤٧٥.

وطبيعياً أن يكون هذا الإمبراطور فى حاجة ملحة إلى الأموال للإنفاق منها على أنصاره اللذين رفعوه إلى عرش الإمبراطورية. وزاد فى شدة احتياجه أن زينون استولى على ما فى الخزانة قبل هروبه، ونقله معه إلى حيث يقيم، ليقدمه هو الآخر عطية لمؤيديه، فى هذا الصراع المحتدم بينه وبين مغتصب العرش. ولذا فرض باسيليسكوس عدداً من الضرائب واستولى من الكنيسة على الأموال قهراً^(١)، لكن هذا كله ما كان يغنيه عن أموال مصر وقمحها، وأيقن خطورة موقفه إذا لم

(1) Bury, history of the Later Roman Empire, I, p. 389.

Jones, The Later Roman Empire, I, p. 225.

وأيضاً

يسارع بضمها إلى صفه، حيث كان زينون موجوداً في المناطق الشرقية من آسيا الصغرى وبمقدوره أن يستخدم أعوانه وجنوده من الإيزوريين، بنى جلدته، في بسط سلطانه على سوريا ومصر، فيهدد القسطنطينية بحصار اقتصادي، يخنق أهلها ويسقط خصمه من على العرش.

ولما كان هذا كله ماثلاً لعيني باسيليوس، فقد أصدر على الفور في التاسع من إبريل ٤٧٥، ولما يمضي على اعتلائه العرش أكثر من أشهر ثلاثة، ومع اقتراب موسم حصاد القمح، منشوراً أدان فيه قانون الإيمان الصادر عن مجمع خلقيدونية سنة ٤٥١، القائل بالطبيعتين في المسيح، ووضع تحت طائلة اللعنة رسالة العقيدة ^(١) Tomus التي كان البابا ليو الأول قد بعث بها من روما لتتلى في مجمع إفسوس الثاني المنعقد سنة ٤٤٩. وجاء في منشور باسيليوس " ... إن الإجراءات التي صدعت وحدة كنائس الله المقدسة ونظامها، وعكرت صفو سلام العالم كله، نعى بها .. ما يدعى "رسالة العقيدة" الخاصة بـ"ليو" وكل ما قيل أو وقع في خلقيدونية (٤٥١ - المجمع المسكوني الرابع) من بدع حاقت بالأنموذج المقدس، السابق ذكره، للآباء الثلاثمائة والثمانية عشر المقدسين (يقصد مجمع نيقية المسكوني الأول المنعقد عام ٣٢٥) سواء عن طريق الشروح أو التعليم أو الحديث، فلتكن أناثيما، (ملعونة) هنا أو في أي مكان آخر، بواسطة الاساقفة المقدسين" ^(٢) .

وقد قصدت بهذا الجزء الصغير الذي اقتطعته من المنشور المطول الذي أصدره باسيليوس، أن أوضح إلى أي مدى يبدو اهتمام هذا الإمبراطور المغتصب للعرش باستقرار الأمور في الإسكندرية ومصر عامة، في صراعه المرتقب مع الإمبراطور زينون. ويبين هذا من إيراده لإسم البابا "ليو" الأول بابا روما (٤٤٠ - ٤٦١) مجرداً من أي لقب حتى كلمة الأسقف، وذلك عند حديثه عن "رسالة العقيدة" Tomus بينما يقرن اسم الأسقف السكندري تيموثيوس Timotheus بألقاب التبجيل والاحترام الكاملين "من الإمبراطور باسيليوس .. إلى تيموثيوس رئيس أساقفة الإسكندرية، المدينة العظيمة، الموقر محبوب الرب" ^(٣) .

(1) ZACH. Chron. V, I

EVAG. Hist. Eccl. III, 4.

(2) EVAG. Hist. Eccl. III, 4.

(3) EVAG. hist. eccl. I I I, 4.

والأمر الآخر أن هذا الإمبراطور المقتصب كان على استعداد أن يضحي بكل ما فعله الأباطرة الأسلاف ليرفعوا القسطنطينية مكاناً علياً بين الكنائس الرسولية، وليجدوا لها منزلة مرموقة في الصراع الذي شغل من القرن الخامس معظمه، ودار بين الكنائس الرسولية في الإمبراطورية من أجل الزعامة^(١)، وذلك لاسترضاء أسقف الإسكندرية والإكليروس المصري وجماعة الرهبان، لما يعلم من تأثيرهم البالغ على نفوس شعب الكنيسة وجموع المصريين. فقد جاء في منشوره في الجزء الذي اقتطفناه، لعن ما تمخض عنه مجمع خلقيدونية المسكوني، أو حسب تعبيره، "كل ما قيل أو وقع" وجاء في مواضع أخرى من المنشور نفسه، التأكيد على هذه "اللعنة". والسؤال الذي نطرحه هنا .. هل كان باسيليسكوس يعنى بهذه "الاناثيما" كل ما صدر عن مجمع خلقيدونية المسكوني؟ أعني قانون الإيمان والقوانين التنظيمية الصادرة عن المجمع والمكملة لأعماله، والبالغ عددها ثلاثون قانوناً^(٢)، أم يعنى قانون الإيمان فقط والخاص بإقرار الطبيعتين في المسيح؟.

لو أخذنا بمنطوق لفظ الإمبراطور فقط في منشوره هذا، أعني قوله "كل ما قيل أو وقع في خلقيدونية" لكان هذا كافياً كي تتسحب "لعناته" على قانون الإيمان الخلقيدوني والقوانين التنظيمية الثلاثين. وذلك لضمان تأييد الأسقف السكندري وإكليروسه ورهبانه وشعب كنيسته كما أسلفنا. فالقانون الثامن والعشرون من قوانين المجمع، ينزل أسقفية القسطنطينية منزلاً رفيعاً إلى جوار أسقفية روما، باعتبار القسطنطينية هي روما الجديدة. وهو يعد تأكيداً جديداً وإضافة تفصيلية لما قرره القانون الثالث الصادر عن المجمع المسكوني الثاني، المنعقد في القسطنطينية عام ٣٨١ على عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الأول (٣٧٨ - ٣٩٥) Theodosius I وكان هذا يعنى لطمة قاسية وجهت إلى كنيسة الإسكندرية التي كانت تحتل هي

(١) أقررت لهذا الموضوع "الصراع الكنسي على الزعامة" كتاباً خاصاً، هو الجزء الخامس من كتابنا "الدولة والكنيسة".

(٢) عن قوانين مجمع خلقيدونية سنة ٤٥١، راجع :

Hefele, A history of the Councils of the Church, I I I, pp. 385 - 421.

وأيضاً Percival, The seven ecumenical councils of the individed church, N. F. Vol. XIV, pp. 267 - 292

وكذلك Stevenson, Creeds, councils and controversies, 337-451 pp. 224 - 333

المرتبة الثانية بعد روما مباشرة، تبعاً لما جرى به للتقليد الكنسى فى ترتيب الكنائس الرسولية، ولما أقره مجمع نيقية المسكونى عام ٣٢٥، من جعل الترتيب على هذا النحو، روما فالإسكندرية فأنطاكية فالقدس. وكان معنى القانون الثالث لمجمع القسطنطينية والثامن والعشرين لمجمع خلقيدونية، أن تنزل الإسكندرية عن مكانتها كارهة لتحتلها القسطنطينية، وأن تتخلف أنطاكية إلى المركز الرابع متخلفة عن مركزها الثالث لتجلس عليه الإسكندرية وتتولى إلى الظل فى المرتبة الخامسة كنيسة القدس.

لهذا لم يجد باسيليسكوس غضاضة فى أن يلعن قوانين مجمع خلقيدونية وكأنه يعيد بذلك إلى الإسكندرية حقاً، كان قد اغتصب منها فى خلقيدونية، وخاصة وأن الجلسة الثالثة من جلسات هذا المجمع، كانت قد خصصت لإدانة الإسكندرية فى شخص أسقفها ديوسقورس Dioscorus الذى تعرض للإهانة من جانب أساقفة المجمع. يدل هذا الاتجاه عند باسيليسكوس، أنه أقدم على العفو عن الأسقف السكندري تيموثيوس وإعادته من المنفى إلى الإسكندرية بعد نفى امتد ثمانية عشر عاماً، قضاها فى مدينة خرسون ^(١) Cherson، فإذا ما علمنا أن منشور باسيليسكوس هذا صدر بوحى من تيموثيوس نفسه، أثناء وجوده فى القسطنطينية، بعد شخوصه إليها فى طريقه إلى الإسكندرية ^(٢)، أو على حد تعبير مؤرخى القرن السادس، زكريا الميثليني Zachariah of Mityline وإيفاجريوس Evagrius "قد صدر "باغراء" تيموثيوس ^(٣)، وأن الإمبراطور المعتصب صمم على إعادة تيموثيوس من المنفى، رغم المعارضة الشديدة من جانب أكاكىوس Acacius أسقف العاصمة الإمبراطورية ^(٤)، إذا ما علمنا هذا .. أدركنا على الفور، المغزى الحقيقى لما ورد فى المنشور من انزال اللعنة على "كل ما قيل أو وقع" فى خلقيدونية، وأدركنا أيضاً الضرورة الملحة والظروف التى أحاطت بالإمبراطور، ودفعته إلى الإقدام على هذه الخطوة.

(1) EVAG. hist. eccl. III, 4; ZACH. Chron. V, 1.

(2) EVAG. Hist. Eccl. III, 4.

(3) EVAG. loc. cit.; ZACH. loc. cit..

(4) ZACH. loc. cit.,

ويزداد الأمر وضوحاً إذا أضفنا إلى كل هذا، أن باسيليسكوس أقدم على تعيين طبيبه الخاص ثيوكتستوس Theoctistus السكندري، كبيراً للأمناء في القصر الإمبراطوري، وصار من المقربين جداً إلى الإمبراطور، كما أنه استقبل في قصره وفداً من الرهبان المصريين من نوى المكانة المرموقة، كما يصفهم زكريا الميثليني^(١) سرعان ما حازوا إعجاب الإمبراطور وزوجه. وكان من بينهم ثيوبومبوس Theopompus شقيق ثيوكتستوس، كبير الأمناء والطبيب الخاص للإمبراطور، وعن طريق نفوذ هذا الأخير لدى باسيليسكوس، أعيد الأسقف السكندري من منفاه، وتم استقباله في القسطنطينية استقبالاً حافلاً، شارك فيه البحارة المصريون الذين كانوا في العاصمة آنذاك.

ويبدو أن الهمس سرى في القسطنطينية، لابد بناء على أخبار تسربت من القصر الإمبراطوري بأن هناك خيوط اتفاق يجري إعداده، لعزل أكاكيوس وتعيين ثيوبومبوس أسقفاً للعاصمة الإمبراطورية بدلاً منه. وقد ترك هذا أثره السيء على نفس أكاكيوس^(٢)، الذي أضمر الكراهية لهذا "النفوذ" المصري في البلاط البيزنطي. ومن ثم حاول إعاقة عودة تيموثيوس من منفاه، لكن جهوده ذهبت عبثاً، بينما توطدت العلاقات الودية سريعاً بين الإمبراطور وزوجه، وبين الأسقف السكندري والتي عبرت عن نفسها في صدور هذا المنشور.

إلى هذا الحد كان يبدو دور مصر بارزاً في التأثير على الأحداث التي تجرى على المسرح السياسي في القسطنطينية، بل في صنع هذه الأحداث في كثير من الأحيان خاصة تلك التي يدور فيها الصراع من حول العرش البيزنطي. وهذه الحقيقة أدركها مؤرخو العصر البيزنطي، كما تيقنوا من قبل المؤرخون الرومان منذ القرن الأول للميلاد، فقد أورد زكريا الميثليني رواية قدوم وفد الرهبان، الذي سبقت الإشارة إليه الآن، إلى القسطنطينية، وقدم لها بعبارة بليغة، بالغة الدلالة على إيجازها. يقول "وعندما وقف السكندريون على هذه الأزمة السياسية في إدارة شئون الإمبراطورية، أرسلوا (إلى القسطنطينية) وفدهم المنتقى، الذي يضم خاصة

(1) ZACH. Chron. V, 4.

(2) Id.

الرهبان" (١) ، ومؤرخنا الميثليني هنا يقر حقيقة لامراء فيها، وهى أن مصر عرفت كيف تنتهز فرصة الفوضى الحادثة فى الإمبراطورية، لتتدخل بصورة عملية فعالة ومؤثرة، فى تسيير مجرى الأحداث بما يحقق مصالحها. ويمكننا القول بتعبير آخر، إن مصر كان لها، إلى حد بعيد جداً، الرأى الأخير فى المفاضلة بين المستبقيين على عرش الإمبراطورية، وبالتالي تهافت هؤلاء على أن يخطبوا ودهاء، وكل يقدم ما فى جعبته قرباناً على مذبح رضاها، إلى الحد الذى يجىء فيه هذا القربان فى صورة تنازلات مهينة، على حساب العقيدة الأرثوذكسية الملكانية والسيادة الكنسية لأسقفية العاصمة. ومن ثم لم يكن غريباً أن تمتلئ نفوس بطريرك القسطنطينية ورجال الإكليروس فيها، بالمقت الشديد للإسكندرية وأسقفها. وقد بدا هذا جلياً عندما تملك نفر من هؤلاء أذن الإمبراطورة وأوغروا صدرها على تيموثيوس، موضحين لها ضرورة نفيه ثانية. ويبدو أن مسعاهم قد حقق لديها بعض النجاح، رغم إعجابها السابق به ولم ينقذه هذه المرة إلا ثيوكتستوس السكندرى، كبير الأمناء الذى أوعز إليه أن يرتحل عن القسطنطينية مسرعاً، ليعود إلى الإسكندرية (٢) .

وكان هذا الشعور العدائى سبباً فى تحول ولاء إكليروس العاصمة، وعلى رأسهم أكايوس وانصرافهم عن تأييد باسيليسكوس، وكيف لا، وهم يرونه يتخلى عن عقيدة الدولة، متحرفاً إلى عقيدة الإسكندرية، مغمضاً عينيه عما يدور وراء أستار القصر الإمبراطورى، من محاولات كى يعتلى كرسى القسطنطينية الأسقفى راهب مصرى هو ثيوبومبوس. وإلا فبم نفس نكوص الإمبراطور على عقبيه، وإصداره منشوراً جديداً (٣)، يلحق فيه كل ما جاء فى منشوره الأول، ويخلع على أكايوس ألقاب التمجيد والأطراء، لكن هذا كله لم يجده نفعاً، فسرعان ما فقد عرشه على يد الإمبراطور الشرعى زينون.

ولعل الإمبراطور زينون قد وعى هذه الحقيقة تماماً، وأيقن ما لمصر من تأثير كبير على مجرى الأحداث فى القسطنطينية من حول العرش، ولذا لم يكن هو

(1) Id.

(2) Ibid. V, 4.

(3) EVAG. Hist. Eccl. I I I, 7 Ibid. V, 5.

الآخر أقل حرصاً من منافسه "المخلوع" باسيليسكوس على تجنب إثارة غضب مصر. فبينما أصدر قراره بعزل كل من بطرس القصار أسقف أنطاكية، وبولس أسقف إفسوس Ephesus ، وهما من أخلص أصدقاء تيموثيوس، وكانا هما الآخران قد عادا إلى كرسيهما على عهد باسيليسكوس، استثنى الأسقف السكندري ممن شملتهم قرارات العزل، وبقي تيموثيوس على كرسيه الأسقي إلى أن ودع دنياه في آخر أيام يولييه عام ٤٧٧^(١).

ولم يقف الأمر من جانب زينون عند هذا الحد، بل أقدم على إصدار ما يعرف بـ"قانون الاتحاد"^(٢) HEVOTICON قصد به إعادة الهدوء إلى مختلف الكنائس خاصة في الولايات الشرقية، بعد عزل أساقفتها، وحرّم به على المتصارعين لاهوتياً القول بطبيعة واحدة في المسيح أو طبيعتين. على أن الذي يعنينا في هذا الأمر، أن الذي حمل هذا "الهنوطيقون" إلى بطرس، أسقف الإسكندرية الجديد، هو برجاميوس Pergamius الذي كان قد عين مؤخراً مديراً للإدارة المالية بمصر^(٣) فإذا ما ربطنا هذا بما يرويه زكريا المتيليني في تاريخه الزمني^(٤) عن قدوم متولى الضرائب في مصر على تيموثيوس، عند عودته من القسطنطينية بعد العفو عنه على يد باسيليسكوس، وهو يحمل رسالة من الملك أدركنا دون عناء طبيعة العلاقات التي كانت تربط مصر بالإمبراطورية البيزنطية، ومدى دورها في صنع الأحداث في بلاط القسطنطينية.

ولم تغب هذه الناحية عن فكر إمبراطور إداري حازم، مثل الإمبراطور جوستنيان Iustinianus في القرن السادس الميلادي، وقد بات لازماً عليه أمام مشروعاته الضخمة لاستعادة المجد الروماني الضائع بضياح الولايات الرومانية في الغرب على يد الجرمان، ومتطلباته المالية المتزايدة باستمرار، أن يجعل من

(1) ZACH. Chron. V. 5 و EVAG. hist. eccl. III, 8, 11.

(٢) راجع نص المرسوم في : EVAG. hist. eccl. III, 14.
وأيضاً EVAG. Chron. V, 8.

(3) ZACH. Chron. V, 7 و EVAG. Hist. eccl. III, 13.

(4) ZACH. Chron. V, 4.

جباية الضرائب فى الولايات البيزنطية، ومصر فى مقدمتها، شغله الشاغل، وقد أفصحت قوانينه العديدة عن ذلك، ورغم أن هذه التشريعات كانت تعنى ولايات الإمبراطورية بصفة عامة، إلا أن نصيب مصر منها كان كبيراً. وقد أفصح عن ذلك فى مقدمة القانون الثامن الذى عزا فيه انخفاض دخل الدولة من الضرائب إلى الفساد الإدارى الذى كان مستشرياً فى عهد أسلافه، على حد قوله ^(١) وراح يتوجه بقوانينه إلى دافعى الضرائب، "إدفعوا الضرائب دون تأخير، فمشروعاتنا العظيمة ليس من السهل إتمامها دون الأموال ^(٢) بل إنه أعطى لحكام الأقاليم سلطات خاصة تصل إلى حد استخدام القوة مع المتهربين من دفع الضرائب أو المماطلين ^(٣) .

ولا شك أن هذه الإجراءات الصارمة التى اتبعت مع أهالى الولايات، على امتداد عهد جوستيان الذى يمتد قرابة ثمانية وثلاثين عاماً (٣٥٧ - ٥٦٥) قد تركت بصماتها واضحة عند المصريين بصفة خاصة، الذين وجدوا فى الحكم البيزنطى تسلطاً سياسياً وإنهاكاً اقتصادياً وتعسفاً عقدياً، مما أدى إلى ازدياد سخطهم بصورة واضحة، عبرت عن نفسها فى عدم وقوفهم إلى جانب البيزنطيين أثناء اكتساح الفرس للولايات الشرقية واحتلالهم لمصر سنة ٦١٦، وكان هذا هو نفس موقفهم عند دخول المسلمين إليها عام ٦٤١.

وبغض النظر عن السياسة الضرائبية فإن جوستيان فى محاولة منه لرأب الصدع العقائدى الذى كان قائماً فى الإمبراطورية بين كنيسة أنطاكية والإسكندرية من ناحية، والقسطنطينية وروما من الناحية الأخرى، لإيمانه الكامل بضرورة وجود كنيسة جامعة، فإنه حاول أن يتقرب إلى أهالى الولايات الشرقية المنافرة، حتى يزيل ما علق بذاكرتهم من سياسة خاله جوستين والتى كانت قائمة على ممالة كنيسة روما والقسطنطينية، فى القول بالطبيعتين فى المسيح كما صدر عن مجمع خلقيدونية.

(1) IUS. NOV. VIII, prarf.

(2) IUS, NOV. VIII, 8, 10; NOV. XVIII, 1; NOV. XXX, 2.

(3) IUS. NOV. VIII, 10; NOV. XXVIII, 5.

ولما كان جوستتيان يفكر جيداً في استعادة ولايات نصف الإمبراطورية الغربى، ويريد أن يؤمن الأوضاع على الجبهة الشرقية عند الفرات، فقد حاربت سياسته الدينية بين أهالى شطرى الإمبراطورية، ومن ثم نراه يحاول استرضاء أسقفى الإسكندرية وأنطاكية أثناء حربه مع الفرس، ثم يحاول كسب ود أسقف روما، عندما يستدير بقواته لحرب الجرمان. ومن هنا أخذ فى أول عهده، وبتشجيع من زوجه ثيودورا، يولى وجهه باتجاه سوريا ومصر فيعمل على دعوة عدد من المنافزة للقدوم إلى بلاطه، وتهيئة المناخ المناسب لوجودهم، ومن ذلك مثلاً المجهود الكبير الذى بذلته ثيودورا، وهى تؤمن بآلمونوفيزية، لتعيين ثيودوسيوس الثانى أسقفاً على الإسكندرية خلفاً لثيموثيوس الثالث الذى كان يتهاى للرحيل تاركاً دنياء، وتم لها ما أرادت، وقد أمضى ثيودوسيوس هذا فترة فى القسطنطينية، عهدت إليه فيها ثيودورا باختيار أساقفة من بنى عقيدته على كنائس بصرى والرها، فنهض بالمهمة خير قيام ^(١)، ولاشك أن ثيودورا، إلى جانب اعتقادها بما تؤمن به كنائس الشرق، الإسكندرية وأنطاكية، إلا أنها كانت تؤمن — مع زوجها جوستتيان، أن هدوء الأحوال فى هذه المنطقة، ومصر بصفة خاصة، سوف يؤمن ظهر الإمبراطور فى حربه مع فارس، ويعين على نفقات القتال فى جبهتى الفرس والجرمان. وإن كانت هذه السياسة سوف تتغير باتجاه جوستتيان للحرب فى الغرب، لرغبته فى الحصول على عطف البابوية على قضيته.

على أن مصر لعبت الدور الرئيسى والأخير، فى الصراع الذى دار حول العرش البيزنطى عام ٦١٠، بين الإمبراطور فوقاس Phocas (٦٠٢ — ٦١٠) وهرقل ابن أرخون ولاية أفريقيا، والمرشح للعرش البيزنطى. ويبين من الصراع بين المتنازعين الأهمية القصوى التى كان يعلقها كل منهما على الاستئثار بالسيادة على مصر. ويذكرنا ما يجرى الآن فى القرن السابع، بما جرى من قبل فى السنة الشهيرة للأباطرة الأربعة، أعنى عام ٦٩ للميلاد، فقد زحف فسباسيانوس من سوريا إلى مصر، "ليحصر إيطاليا بمجاعة" وكان نجاحه فى ذلك محققاً بالقضاء على منافسه فيتلوس، والآن تزحف قوات هرقل من إفريقيا إلى مصر، "لتهصر القسطنطينية بمجاعة" وكان نجاح هرقل فى ذلك أيضاً محققاً بإعدام خصمه فوقاس.

(١) أسد رستم، كنيسة مدينة الله، أنطاكية العظمى، ج ١ ص ٣٧٦.

وكان فوقاس، وهو أحد ضباط الصف فى الجيش الرومانى العامل عند الدانوب فى مواجهة الآفار، قد تمرد على الإمبراطور موريس (٥٨٢ - ٦٠٢) وأطاح به من على العرش وأعدمه هو وأبناءه الخمسة، وحكم الإمبراطورية حكماً بالغ السوء، تدل عليه القالة المنسوبة خطأ إلى اثناسيوس spuria Athansiana والتي يسأل فيها الله، كيف سمح لطاغية مثل فوقاس أن يصبح إمبراطوراً؟ فيجيب الله: "لأنى لم أجد من هو أسوأ منه!"^(١). لذا استقر رأى السناتو فى القسطنطينية وأهلها وأحزابها السياسة وبحارة الأسطول على استدعاء أرخون إفريقية، هرقل، إلى العاصمة، لانقاذ الإمبراطورية من هاوية توشك على التردى فيها، فعهد هذا إلى ابنه وسميه أن يتولى الأمر بنفسه.

أدرك هرقل الابن للوهلة الأولى أن نجاحه فى مهمته يتوقف فى المقام الأول على حرمان القسطنطينية، أو بتعبير أكثر دقة، الجالس على عرشها، من المورد الأساسى الذى يمدّه بالأموال ويوفر لعاصمته الغلال. ومن هنا اتجه ببصره إلى مصر أولاً قبل الذهاب إلى العاصمة على اعتبار أن الطريق إلى القسطنطينية يبدأ من الإسكندرية.

ولقد عبر المؤرخ بتلر عن ذلك تعبيراً رائعاً بقوله :

"كان فتح مصر عند هرقل يمثل موضع القطب من خطته، تدور عليه رحاها، وهى العقبة التى لا عقبة سواها بينه وبين القسطنطينية. فإذا هو فتحها ملك بذلك الفتح أرضاً يستطيع أن يجند منها الجنود، وتمكن من "مزرعة النيل" تخرج له القمح والخيرات، ووضع يده على ميناء الإسكندرية وما فيها من السفن ... كان عليه أن يملك الإسكندرية - المدينة الثانية فى الدولة جمعاء - فإذا هو ملكها قطع عن القسطنطينية ما كان يبعث إليها من قمحها، ووضع يده على موضع يستطيع فيه أن يجهز سرية يرمى بها فوقاس، فإذا لم يتهياً له ذلك أمكنه على الأقل أن يقطع عنه كل إمداد من ذلك القطر"^(٢).

(١) هسى العالم البيزنطى، ترجمة دكتور رافت عبد الحميد، ص ٢٣١ - ٢٣٢.

(٢) بتلر، فتح العرب لمصر، ترجمة محمد فريد أبو حديد، ص ٥.

وبناء على هذا المفهوم، والإدراك الواعي لأهمية مصر في هذا الصراع، قدم نيقتاس، قائد هرقل إلى الإسكندرية وتمكن بمساعدة ليونتيوس Leontius حاكم مريوط من دخول المدينة، التي لم يلبث أهلوها أن أعلنوا تأييدهم الواضح لقوات هرقل، وتمثل ذلك في تدمير تماثيل الإمبراطور فوقاس، وذبح البطريرك الملكاني. وفي الوقت نفسه لم يكن فوقاس بغافل عما يدبره خصومه، وخطورة موقفه إذا ما تم لهم الاستيلاء على مصر، لذا فقد بادر على الفور بإرسال قوات عسكرية، دخلت مصر عن طريق الفرما. ورغم أن قوات فوقاس قد حققت انتصارات سريعة في أول الأمر، ووصلت إلى الإسكندرية، حيث دارت رحى معركة حاسمة بين قوات المتصارعين على العرش البيزنطي، شارك فيها أهالي الإسكندرية مشاركة فعالة، تعبيراً عن سخطهم على فوقاس وعهده. وكانت الغلبة في النهاية لجيش نيقتاس^(١) وهكذا حسم الأمر لصالح هرقل الذي أصبح الطريق مفتوحاً أمامه الآن للقفز على العرش البيزنطي، بعد أن تمكن من تخطي العقبة الرئيسية التي لا عقبة سواها، على حد تعبير بتلر، في طريقه إلى العاصمة الإمبراطورية.

وقد صور يوحنا النقيوسي في تفصيل دقيق الحالة التي كانت عليها قوات كل من الطرفين، فوقاس وهرقل، وكيف أن الأول استدعى قوات عسكرية ضخمة من سوريا وبعث بها إلى مصر، كما أرسل أموالاً كثيرة لإستخدامها في إغراء الناس للبقاء إلى جانبه، وإن كنا نعلم مما قاله يوحنا أن كل ذلك لم يجده نفعاً لأن المصريين كانوا يكتنون الكراهية التامة لفوقاس، ومن ثم ساندوا نيقتاس، قائد هرقل، وقدموا له العون سواء في الإسكندرية أو في المدن المصرية الأخرى، وقد سهل ذلك كثيراً من مهمة هذا القائد، وكانت هزيمة قوات فوقاس على أرض مصر إيذاناً بضياح سلطانه واعتلاء هرقل عرش الإمبراطورية عام ٦١٠ للميلاد^(٢).

(١) بتلر، فتح العرب لمصر، ترجمة محمد فريد أبو حديد، ص ٤ - ٢٥، ليلي عبد الجواد، الدولة

البيزنطية في عصر الإمبراطور هرقل، ص ٦١ - ٦٥.

(٢) للوقوف على تفصيلات هذه الأحداث، راجع مخطوط يوحنا النقيوسي، وقد نشرها عمر صابر أحمد، ضمن رسالته للماجستير تحت عنوان "مصر في مخطوطة يوحنا النقيوسي جامعة القاهرة (١٩٨١)، ص

ولا شك أنه كان يزيد الأمر صعوبة بالنسبة لفوقاس، أن الملك الفارسي كان قد بدأ استعداداته الفعلية لمهاجمة الأراضي البيزنطية، انتقاماً — في الظاهر — لمقتل "صديقه" الإمبراطور موريس على يد فوقاس، وتحقيقاً — في الواقع — للطموح الفارسي، بالوصول إلى البحر المتوسط، مركز النقل الحضاري آنذاك، وامتداداً للصراع التقليدي بين الفرس والرومان، والذي أنهاه المسلمون. وكانت مصر ضمن برنامج التوسع الفارسي الآن، كما أثبتت الأحداث بعد ذلك بست سنوات فقط. إذ لم يمنع فارس مقتل فوقاس، واعتلاء هرقل العرش، من الاستيلاء على الولايات الشرقية للإمبراطورية ومن بينها مصر. ومن ثم كان فوقاس يقدر حقيقة الموقف تماماً ومدى خطورته بالنسبة له، وكانت مصر على هذا النحو تمثل له القلعة العسكرية و "الحصن" الاقتصادي، الذي لا بد له من الاستئثار به، إذا ما أراد أن يحتفظ بعرشه.

هكذا فعل هرقل في القرن السابع، قادماً من الغرب، ما فعله فسباسيانوس في القرن الأول، قادماً من الشرق. فقد كانت مصر معقد آمال المتصارعين على العرش البيزنطي، الكل يسعى للفوز بها قبل كل شيء، ليقن أن أقدامه قد رسخت في القسطنطينية. ورغم أن مصر لم تعد كونها ولاية رومانية أو بيزنطية، إلا أن نظرة الأباطرة لها كانت تختلف — منذ اليوم الأول — عنها بالنسبة للولايات الأخرى، لموقعها الاستراتيجي و ثرائها الاقتصادي ومواردها البشرية. ولكل هذا .. ولإدراكها لسبقها الحضاري وتفوقها الفكري راحت تمارس دورها فيما يجرى على المسرح السياسي في روما أولاً ومن بعد القسطنطينية.

فهرس

الفاتحة الفكر المصرى فى العصر المسيحى ١٦-٧

الفصل الأول

التيارات الفكرية ٨٣-١٩

— التحول من عصر إلى عصر

— مكانة الإسكندرية

التيار الأول .. السلفية الوثنية

التقاليد الرومانية — أرباب الجموع — إيزيس المصرية — مراسيم
الاضطهاد المسيحية — ثيوفيلوس والسرابيوم — أوليمبيوس — كلوسوس —
أبولودورس — يونابوريوس — زوسيموس — سيماخوس — أولمبيودوروس —
المؤرخ الطيبى — كلوديانوس.

التيار الثانى .. الفلسفة

الأفكار الهرمسية — الرواقية — الغنوصية — آمونيوس ساكاس — أفلوطين —
الأفلاطونية المحدثة — أقانيم أفلوطين — الأفلاطونية المحدثة والمسيحية —
هيباشيا — هيباشيا وكيرلس وجمعية محبى الآلام — يوحنا فيلوبونوس.

التيار الثالث .. المسيحية المفلسة

المسيحية بين اختيارين - الإسكندرية - فيلون - آباء الكنيسة والفلسفة -
ترتوليان - جيروم - اللاتين والفلسفة - آباء كبادوكيا.

التيار الرابع .. التأمل النسكى

- الرهبانية - صحراوات مصر وأهميتها لهذا التيار.

الفصل الثانى

مدرسة الإسكندرية اللاهوتية ١٧٥-٨٧

- الحركة الفكرية فى المدينة.
- مكتبة الإسكندرية.
- اليهودية والمسيحية.
- المسيحية والفلسفة - بوتقة الإسكندرية.
- المدرسة الأنطاكية الأرسطية - لوقيانوس.
- مدرسة الإسكندرية الأفلاطونية المصرية.
- مدرسة الموعوظين.
- مدرسة المدافعين.
- نشأة المدرسة - مناقشة القضية.
- أثينا جوراس - بانطاينوس.
- كلمنت .. والمذهب الانتقائى.
- التصدى لكارهى الفلسفة.
- الغنوصية المسيحية فى رأى كلمنت.
- الثلاثية المقدسة (عظة تبشيرية - المعلم - المختارات).
- أوريجن ... علم مدرسة الإسكندرية.
- المفاهيم الثلاثة فى الكتاب المقدس.

- فكرة الإيمان المزدوج.
- التفسير الصوفي المجازي.
- بورفيرى وأوريجن.
- المتنوعات.
- فكره اللاهوتى - اللوجوس.
- ردود الفعل تجاه الفكر الأوريجنى - بامفيليوس ويوسيبوس -
 جيلازيوس وليو الأول - روفينوس عاشق الأفكار الأوريجنية -
 الحرب بين جيروم ورفينوس. موقف البابوية - ابيفانيوس وعداؤه
 لأوريجن - ثيوفيلوس السكندرى - الرهبان والآراء الأوريجنية -
 الوفاق بين جيروم وثيوفيلوس وابيفانيوس - مجموعة اللعائين - مجمع
 ٥٤٣ وإدانة أوريجن.
- شخصية أوريجن - علمه وثقافته ورحلاته العقيدية - علاقته بالأسقف
 السكندرى ديمتريوس - خروج أوريجن من مصر وإقامة مدرسة
 الإسكندرية فى فلسطين.
- ديونيسيوس أسقف الإسكندرية - تلميذ أوريجن - آراء بولس السميساطى
 - الآراء السابلية وموقف ويونيسيوس من هذه وتلك - مولد مصطلح
 "الهوموسية" .
- الاضطهاد الرومانى العام وتأثر المدرسة السكندرية به.
- ديديموس الضرير آخر أساتذة مدرسة الإسكندرية.
- أساقفة الإسكندرية والمدرسة، السيادة الكنسية .
- المدرسة واللسان اليونانى.

الفصل الثالث

مصر والمسيحية ١٧٩ - ٢٥٤

- المسيحية واليهودية والأمميين.
- آريوس - أفكاره العقيدية.
- إسكندر أسقف الإسكندرية وأراؤه العقيدية.
- يوسيبوس النيقوميدي رفيق آريوس - مجمع بيتينيا.
- جذور الآريوسية - انتشارها
- هوسيوس القرطبي مبعوث الإمبراطور إلى الإسكندرية.
- مجمع نيقية (المجمع المسكوني الأول ٣٢٥).
- الجبهات الثلاث في المجمع - قانون إيمان قيسارية فلسطين.
- قانون الإيمان النيقى - الهوموسية - مولود غير مخلوق.
- الإمبراطور قسطنطين والمناقشات اللاهوتية.
- ثقافته الدينية.
- نفى آريوس وعودته - وثيقة إيمانه - وفاته - شخصيته.
- انتشار الفكر الآريوسى وتعدد اتجاهاته.
- مجمع التشين عام ٣٤١ - اليوسابيون - الهومويوسيون أو أنصاف الآريوسيين.
- الهومويون - الأنومويون.

- أثناسيوس والنيقية.
- الصراع حول طبيعة المسيح.
- الأبواليناريون.
- ديودورس الطرسوسى.
- ثيودور المصيصى.
- نسطوريوس أسقف القسطنطينية.
- أم الإله وأم المسيح.
- عداء سقراط المؤرخ لنسطوريوس.
- كيرلس السكندرى والرد على نسطوريوس.
- الأناتيميا للكيرالية.
- أرثوذكسية الإسكندرية.
- كيرلس ونسطوريوس وكلاستين أسقف روما.
- البلاط الإمبراطورى.
- المجمع المسكونى الثالث فى إفسوس عام ٤٣١ .
- الرهبان المصريون.
- إدانة نسطوريوس ونفيه.
- الوفاق السكندرى الأنطاكى سنة ٤٣٣.
- يوطيخا الراهب.
- ديوسفورس أسقف الإسكندرية.

- عقيدة الطبيعة الواحدة.
- مجمع إفسوس الثانى عام ٤٤٩ [مجمع اللصوص].
- إدانة يوطيخا وديوسقورس.
- البابا ليو الأول ورسالة العقيدة .
- المجمع المسكونى الرابع فى خلقيدونية عام ٤٥١.
- الإيمان الخليقدونى القائل بالطبيعتين.
- الإيمان السكندرى القائل بالطبيعة الواحدة، [الأرثوذكسيان اليونانية والمصرية].
- الإمبراطور هرقل ومذهب "المشيئة الواحدة" [المونوثلية]. قيرس [المقوقس] والاضطهاد الهرقل فى مصر.
- تحول مصر إلى الإسلام.

الفصل الرابع

الرهبانية ٢٥٥ - ٢٩٢

- بولس أول الرهبان المصريين.
- هيلاريوس.
- جيروم.
- انتقال الرهبانية من مصر إلى سوريا وآسيا الصغرى وبلاد اليونان والغرب الرومانى.
- وجود أثناسيوس فى الغرب.
- كتابه عن القديس أنطونى رائد الرهبانية. زيارات الرهبان الأجانب لمصر وتأثرهم بحياة الرهبان المصريين.
- الرهبان والكنيسة المصرية.
- الرهبان يوفرون الحماية لأساقفة الإسكندرية فى مصر وخارجها.
- أنماط الرهبانية.
- الرهبانية التوحدية.
- الرهبانية التوحدية الجماعية [الكنوبيون].
- الرهبانية الديرانية.
- باخوميوس والأديرة الباخومية.

- الجهاز السرى للرهبان لمناصرة الأساقفة.

- أثناسيوس والرهبان.

- الرهبان والآريوسية والنسطورية.

- الرهبان وكيرلس. بنيامين.

الفصل الخامس

الإسكندرية والكنيسة الأثيوبية ٢٩٥ - ٣١٤

- فرومنتيوس السورى يرسم أسقفا لإثيوبيا على يد أثناسيوس
- تاريخ الرسامة.
- أهميتها للأسقف السكندرى.
- ملكا إثيوبيا عيزان وسيزان.
- الإمبراطور قسطنطيوس ورسائله إلى الملكين.
- العلاقات بين كنيسة الإسكندرية وكنيسة إثيوبيا.
- حملة الأحباش على اليمن.
- أبرهة وعلاقته بالكنيسة المصرية .
- دخول القسطنطينية طرفاً فى أحداث بلاد العرب السعيدة.
- الدور الكنسى المصرى.

الفصل السادس

مصر والعرش البيزنطى ٣١٧ - ٣٤٨

- مكانة مصر فى الإمبراطورية الرومانية.
- إدراك المصريين لمغزى هذا التحول السياسى.
- حرص الأباطرة على ضمان الهدوء فى مصر لما يقتضيه الصالح الرومانى.
- القمح والنقود رمز العلاقة بين روما ثم القسطنطينية ومصر.
- التنافس بين قسطنطيوس وماجننتيوس للفوز بالعرش عن طريق مصر
- موقف أثناسيوس.
- التنافس بين فالنزيرو وكوبيوس.
- استرضاء الأباطرة لمصر تحقيقاً لمصالحهم.
- الإمبراطور باسيلسكوس والنقود المصرى فى البلاط البيزنطى.
- ثيوكتستوس.
- هرقل وفوقاس وأهمية مصر لكل منهما.

ᳵᳵᳵ/ᳵᳵᳵ

I S B N 977 – 01 – 6718 - 5

هذا الكتاب
سلك الأستاذ الدكتور
رمزي زكي بطرس

هذا هو العام السابع من عمر «مكتبة الأسرة» ..
ومنذ سنوات طوال لم يلتف الناس حول مشروع ثقافي
كبير كما التفتوا حول هذا المشروع الثقافي الضخم حتى
أصبح مشروع مهم الخاص، وطالبوا باستمراره طوال العام.
واستجبنا لهذا النمط الجماعي العريض إيماناً منا
بأهمية الكتاب؛ وبالكلمة الجادة العميقة التي يحتويها؛ وفي
إعادة صياغة ونشكيل وجدان الأمة واستعادة دورها
الحضاري العظيم عبر السنين.

لقد استباحت «مكتبة الأسرة» .. أن تعيد الروح إلى
الكتاب، مصدر هاماً وخالداً للثقافة في زمن الإبهارات
التكنولوجية المعاصرة . وها نحن نحتفل ببدء العام
السابع من عمر هذه المكتبة التي أصدرت (١٧٠٠)
عنواناً في أكثر من «٣٠ مليون نسخة» تحتضنها الأسرة
المصرية في عيونها وعقولها راداً وتراثاً لا يبلى من أجل
حياة أفضل لهذه الأمة .. ومازلت أحلم بكتاب لكل مواطن
ومكتبة في كل بيت.

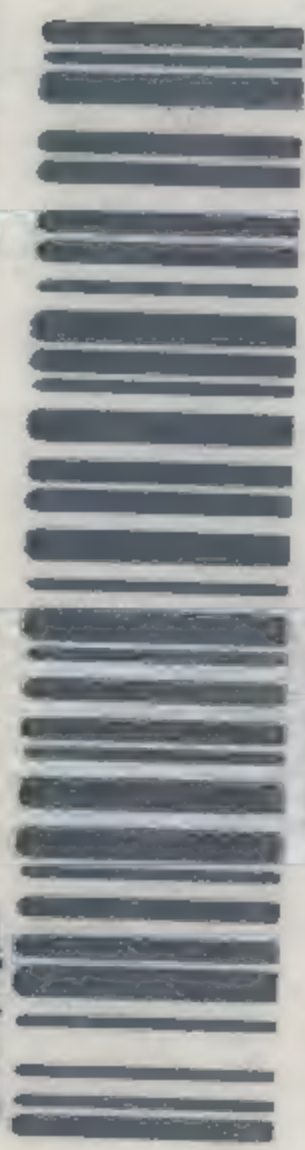
سوزان مبارك

الثنى ٣ جنيهات

مكتبة الأسرة 2000
مهرجان القراءة للجميع

Bibliotheca Alexandrina

0393125